

حَضَرَتْ مَوْلَانَا بِحَرِّ اَشْرَقِ عَلَيَّ حَسْبَ تَهَانُوتِ كَمَوْعِظَ كَامُجْمُوعِ

مَوْاعِظُ اشْرَفِيہ

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
444-43444670

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

رسالہ الالبقاء جلد ۵ نمبر ۱

جمادی الثانی ۱۴۰۶ھ مطابق جنوری ۱۹۸۶ء

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا وَأَوَانِيهِ

رواہ البخاری
التبلیغ

وعظمتہ
ذکر الرسول

مُلَقَّبٌ بِـ
المَلِیح فی الزبج

مُجَدِّدُ رِشَادَةِ حَکِیمِ الدِّینِ مُحَمَّدٍ الْمَدِیْنِیِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَشْرَفُ عَلٰی سَائِرِ تَحَاوِیِّی سَمُوْۤهٍ اِنَّ اِلٰهًا عَلِیْمًا
مُحَمَّدُ عَبْدُ الْمَنَانِ

مکتبہ تھانوی ♦ دفتر الالبقاء
متصل مسافر خانہ - بندہ روڈ کراچی

فون :
۷۲۷۵۲۰

سناتے ہیں انکرا یہ لوگوں کو جو ایمان کا نام لے رہے ہیں کہ یہ تاریخوں سے نور کی طرف آئیں جو شخص اللہ و تعالیٰ پر ایمان لادے گا اور اچھے عمل کرے گا خدا تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر جو جاری رہی وہی بہت بہشت کے لئے رہی ہے جو کتاب اللہ و تعالیٰ نے بہت اچھی روشنی دی ہے یہ ایک بڑی آیت کا ٹکڑا ہے کہ اسی کی تلاوت پر اس لئے اکتفا کیا گیا کہ اس وقت اس جزو آیت ہی کا صرف بیان مقصود ہو حق تعالیٰ نے اس آیت کے جزو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حقوق اور برکات بیان فرمائے ہیں وچہ اس بیان کے اختیار کرنے کی اس وقت یہ ہو کہ بعض محققین کی عادت ہے کہ وہ اس زمانہ میں تذکرہ کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا۔ اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے مگر اس کے ساتھ جو ان کو غلطی واقع ہوئی ہو اس کا رفع کرنا بھی ضروری ہو۔ اس آیت میں غور کرنے سے اور نیز دوسری نصوص میں غور و نظر کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور ادائے حق کے معنی یہ ہیں کہ تمام حقوق ادا کئے جائیں۔ ایک کیا اور ایک نہ کیا اس سے ادائے حق نہیں ہوتا علم کی کمی سے مختلف قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض ایک حق کو اور بعض دوسرے کو اور بعض تیسرے حق کو ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادائے حق کر دیا حالانکہ ادائے حق کے معنی یہ ہیں کہ تمام حقوق کی رعایت کی جائے مثلاً باپ کا حق یہ ہے کہ اس کا ادب بھی کرے اطاعت بھی کرے اس کے لئے دعا بھی کرے اس کی تعظیم بھی کرے اگر اس کو حاجت ہو خدمت بھی کرے اور مثلاً بادشاہ کا حق یہ ہے کہ اس کا ادب کرے اس کے احکام کو ماننے اس کی عظمت دل میں جو اس کی اطاعت کرے اب اگر کوئی شخص اس کی تعظیم نہ کرے یا احکام کو نہ مانے تو اس نے بادشاہ کا حق ادا نہیں کیا۔ مثلاً جب گفتگو کرتا ہے تو نہایت خلاف یا تو تعظیم و تکریم تو اس قدر کرتا ہو کہ کھچلے پاؤں ہٹتا جاتا ہے مگر قانون کے خلاف کرتا ہو قانون کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں زبان سے بادشاہ کی مدح و ثنا خوب ہی کرتا ہے اور اس کے متعلق مختلف جلسوں میں خوب تقریریں کرتا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرے نزدیک ادائے حق یہی ہو۔ ظاہر ہو کہ کوئی شخص بھی اس عذر کو قبول نہ کرے گا بلکہ سب سے بڑا حق تو سلطان کا رعایا پر یہی ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ غرض یہ تو ادائے حقوق کی حقیقت ہے۔

اب سمجھ کر حقوق میں تفاوت ہوتا ہے۔ باپ کا اور حق ہے ماں کا اور بی بی کا اور بیٹے کا اور بہن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدا تعالیٰ کا اور یہ قاعدہ سب میں مشترک ہو کر اولائے حق اسی کو کہیں گے جو سب حقوق ادا کئے جائیں مثلاً باپ کا حق یہ تھا کہ اس کی تعظیم بجالاتا اطاعت کرتا اس کی خدمت کرتا اس کی مدح کرتا و دعا کرتا ادب سے گفتگو کرتا۔ مگر بیٹے کی حالت یہ ہے کہ نہ اس کی تعظیم بجالاتا ہے نہ اطاعت کرتا ہے نہ دعا کرتا ہاں مجمعوں میں باپ کی مدح و ثناء خوب کرتا ہے تو کیا اس کو کہا جاوے گا کہ وہ باپ کا حق ادا کرتا ہو۔ اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹا اٹھ کر پانی دے دو تو یوں جواب دیتا ہے کہ میں نے آپ کی بہت سی نغیر لیں کر دی ہیں اب مجھے ضرورت اطاعت کی نہیں رہی میں خدمت نہ کروں گا یہ کہاں کی علت لگاتی کریں یہ باتیں بھی کروں۔ ظاہر ہے کہ کوئی عاقل اس کو اولائے حق نہ کہے گا علیٰ ذہا اور حقوق کے بارے میں بھی ایسا ہی کہہ دے۔ ان مثالوں سے معلوم ہو گیا کہ بعض حق ادا کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں تو ان کا ادا کرنے والا وہی شخص سمجھا جائے گا جو سب حقوق ادا کرے اور کسی شخص کے اس طرز کو کافی نہ سمجھا جائے گا کہ ایک حق تو ادا کرے اور باقی کو چھوڑ دے۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سمجھانے جائیں۔ اس باب میں اس وقت تین جماعتیں مہم رہی ہیں۔ کثرت سے وہ لوگ ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہو رہا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی فضائل بیان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں نہ اطاعت سے بحث ہے نہ ان کے دل میں حقیقی محبت ہے نہ تعظیم ہے۔ تین حقوق تھے جنہو صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حق اطاعت ایک حق محبت ایک حق عظمت۔ سو زیادہ حصہ تو ان لوگوں کا ہے جو صرف زبانی محبت پر اکتفا کرنے کو کافی سمجھتے ہیں نہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خبر نہ حقیقی محبت کی خبر نہ عظمت کی۔ بس اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر لیا جاوے باقی جتنا اہتمام ذکر کا ہوتا ہے اطاعت کا نہیں ہوتا۔ ایل اس کی یہ ہے کہ اگر اطاعت کرتے تو علماء سے رجوع کرتے ان سے مسائل دین کے پوچھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا طریقہ دریافت کرتے ان سے احکام کی تحقیق کرتے۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ

حق ادا کرنے والا وہی شخص سمجھا جائے گا جو سب حقوق ادا کرے اور کسی شخص کے اس طرز کو کافی نہ سمجھا جائے گا کہ ایک حق تو ادا کرے اور باقی کو چھوڑ دے۔

حق ادا کرنے والا وہی شخص سمجھا جائے گا جو سب حقوق ادا کرے اور کسی شخص کے اس طرز کو کافی نہ سمجھا جائے گا کہ ایک حق تو ادا کرے اور باقی کو چھوڑ دے۔

اُس کا ذکر بھی نہیں۔ سو زیادہ لوگ تو اسی قسم کے ہیں اس واسطے ضرورت اس کی ہوئی کہ اس غلطی کو رفع کر دیا جاوے۔ محبتِ بیشک بڑا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا مقصد یہ بھی ضرور ہے کہ ذکر مبارک کیا جاوے مگر اسی کا مقصد یہ بھی ہے کہ اطاعت کی جائے اسی کا مقصد یہ بھی ہے کہ تعظیم کی جائے چنانچہ دنیا میں جس سے محبت و خلوص ہوتا ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے اس کی عظمت، قلب میں ہوتی ہے خود اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اُس کی مرضی کے خلاف نہ کیا جائے خواہ اس کو خیر ہو یا نہ ہو مجھے خوب یاد ہے کہ محاکم ایک ادنیٰ اچکن میں رفو کرانے کی ضرورت تھی۔ ایک دوست سے میں نے کہا کہ کسی کاریگر سے رفو کرادو اور اجرت پوچھ کر بتلا دو۔ چنانچہ انھوں نے رفو کرنے کے لئے وہ اچکن کاریگر کو دیدی۔ جب رفو ہو کر آگیا تو میں نے اجرت پوچھی تو کہا کہ اجرت اُس نے بتلائی نہیں پھر میں نے تقاضا کیا تو کہا کہ وہ بتلانا نہیں میں نے اسرار کیا کہ پوچھ آئے مگر ملے تھے بعد میں معلوم ہوا کہ انھوں نے اپنے پاس سے اجرت دیدی تھی اور ظاہر تک نہیں کیا محبت سے تو غرض یہ ہوتی ہے کہ دل ٹھنڈا ہو محبوب کا اسے راحت ہو اس لئے خیر ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور جہاں خیر بھی ہوتی ہو تو وہاں تو زیادہ اثر ہوگا زیادہ اہتمام ہوگا اور جب یہ بھی معلوم ہو کہ اُس کو اس طرح خیر ہوتی ہے کہ خلاف کرے نہیں لپڑا بھی ہوتی ہے تب ظاہر ہے جو سا کچھ اہتمام ہوگا اور یہ محبت کیسی ہے کہ اپنے محبوب کو تکلیف پہنچائی جائے اب بچنے کے سبب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمالِ اُمت کے پیش ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ کوئی شراب پیتا ہو رشوت لیتا ہو فسق و فجور میں مبتلا ہو سب کی حضور بھلے اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جاتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اُمت سے یہ حالت تھی کہ رات بھر کھڑے کھڑے قدم مبارک ورم کر جاتے تھے ہر اُمت کے لئے ڈھاکرنے میں۔ ایک بار ساری رات گزر گئی اس

آیت کی تلاوت میں اِنَّ شَعْنِيْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ جَاءَكُمْ وَاِنَّ اَخْلَافِيْ لَوُكُنْتُمْ اَشِدَّاءُ لِّلْاَعْرَابِ

الحق یہ کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے میں اور اگر بخش دیں تو آپ پر دوست قادر میں اور آپ پر کبریا

یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا ترجمہ صحیح ہے

کا در میں کیا شعل ہے آپ کو بخشنا۔ ساری رات اسی میں گزر گئی۔ ہمارا وجود بھی کہیں تھا اور آپ کی حالت یہ تھی مولانا فرماتے ہیں :

ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو نا لطفہ نامی شہود

نہ ہم تھے نہ ہماری طرف سے تقاضا تھا مگر بے کہے ہوئے درخواست پیش بھی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام بھی شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیا نفع، ہم کیا پیش کر رہے ہیں، کیا فیض تھا ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں قسم کا نفع پہنچتا ہے اگر کہو کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا آپ لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہمیں ارشاد ہو حق تعالیٰ کا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْذَرُوا الْعُيُوبَ ۚ وَمَن يَحْذَرِهَا فَلَهُ ثَلَاثُ خَيْرَاتٍ ۖ مَّا يَصِلُ بِهِ إِلَى اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَّا ۚ وَمَن يُصْلِحْ سَعْيَهُ فَاِجْعَلْ لَّهِ خَيْرًا ۚ وَأَلَمْ يَكُنْ لَّكَ آيَاتُ الْكُرْسِيِّ ۚ فَاذْكُرْهُ ۖ حَقًّا تَعْلَمُ ۚ

درود سلام بھیجیں اگر آپ اپنے نوکر سے کہیں کہ یہ ہزار روپیہ ہیں ہم سے کہو کہ ہم اپنے بیٹے کو دیدیں تو اس نوکر کے مقبول بنانے کو اور اس کی عزت بڑھانے کو یہ صورت تجویز کی جو ذکر بنارو پیے ملنے میں اس نوکر کا محتاج ہے۔ اگر نوکر بھی کہے تب بھی روپیہ بیٹے کے لئے تجویز کر لیا گیا ہے صرف نوکر کی عزت افزائی کے لئے ایسا کیا ہے یہی حال درود شریف کا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ رحمت کی دعا کرو رسول کے لئے۔ رحمت بھیجنا تو منظور ہی ہے (خواہ ہم درود بھیجیں یا نہ بھیجیں) چنانچہ اس کے قبل اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَیْسَ بِکَافِرٍۭیْنِ یَّصْلُوْنَ عَلَی النَّبِیِّ (یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتہ نما کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں) موجود ہے مگر ہماری قدر بڑھانے کو ہمیں کہہ دیا کہ درود بھیجو کہ تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا کوئی شخص کیا منہ لیکر کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمارے محتاج ہیں اور اس کہنے سے آپ پر رحمت ہوگی۔ یہ شبہ شاید کسی خشک مزاج کو ہوتا اس لئے رفع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ حق تعالیٰ کا ہے وہ ہماری درخواست پر موقوف نہیں اس کی ایک دلیل یہ بھی ہو کہ علماء نے لکھا ہے کہ اور عبادات بعض دفعہ مقبول ہوتی ہیں اور بعض دفعہ مردود لیکن درود شریف ہمیشہ مقبول ہوتا ہے۔ سو اگر ہمارے عمل کا آپ پر رحمت نازل ہونے میں کوئی اثر ہوتا تو جیسے اور اعمال میں یہ بھی ہمارا عمل ایسا ہی ہونا چاہئے تھا (کبھی مقبول اور کبھی مردود) سو ہمیشہ مقبول ہونا دلیل ہو اس کی کہ

معلوم ہوا کہ ہمارے عمل کا اس میں کوئی اثر نہیں۔ حق تعالیٰ ضرور رحمت بھیجتے ہیں۔ ہم مرد و
 بیسیس یا نہ بیسیس اس لئے درود شریف کبھی غیر مقبول نہیں ہوتا بس خدا تعالیٰ کو رحمت
 بھیجتا تو ہے ہی ہم کو جو حکم دیا تو صرف ہمارے عزت بڑھانے کے لئے۔ نیز ہمارے اعمال کا ہر ایک
 مقبول ہونے کے قابل ہیں نہیں اور جو عمل مقبول نہ ہو وہ کاحدم ہو پھر ہمارے درود بڑھنا
 کا لعل۔ م ہوا مگر پھر بھی آپ پر رحمت ہوتی ہو کوئی شخص یہ احسان نہ سمجھے کہ میں رو بھیجتا
 ہوں تب ہی رحمت ہوتی ہو۔ اگر ہم آفتاب کے سامنے ہو گئے تو آفتاب نے ہم کو منور کر دیا آفتاب
 ہمارا محتاج شعاع میں نہیں پس علماء کے قول سے اس کی بھی تائید ہو گئی کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کسی کے نفع کے محتاج نہیں البتہ اس مقام پر ایک شبہ اور ہو سکتا ہو وہ یہ کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین کی تعلیم کی ہے اور ہمارے عمل کرنے سے آپ کو بھی ثواب پہنچتا ہو تو
 اگر ہم عمل نہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب کیسے ملے گا پھر ہمارے عمل کو اس میں
 دخل ہوا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نیت سے تعلیم فرمائی کہ
 امتی عمل کریں اور نیت پر اجر ملتا ہو پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت فرمائی
 تو آپ ہر حال میں ماجر تو ہو گئے۔ اب ہمارے عمل کرنے کا اثر اتنا رہا کہ عمل کرنے سے آپ کی جی
 خوش ہوتا ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی ہو کہ فلاں امتی نے یہ عمل کیا تو آپ
 خوش ہوتے ہیں بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کوئی نفع نہیں مگر پھر بھی آپ کو ہم سے
 کتنی محبت اور ہماری یہ کیفیت کہ زبانی دعویٰ محبت کا بہت اور غیر بعض میں کسی قدر
 زبانی سوز و گداز بھی ہے۔ چنانچہ جب اس قسم کی مجالس میں شعرا شعرا پڑھ جاتے ہیں
 ہائے ہو بہت کرتے ہیں مگر اس کی پرواہ نہیں کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہو اعمال ناشائستہ
 کا ارتکاب کر کے ان ہی کو ایذا پہنچا رہے ہیں تو صاحب ایسے سوز و گداز سے کیا نتیجہ۔ مجھے
 اس پر ایک قصہ یاد آیا۔ ایک شاعر آزاد منش تھے۔ بعض کا دل رقیق ہوتا ہو وہ بھی ایسے
 ہی تھے اس لئے ان کے کلام میں سوز و گداز تھا ایک شخص ان کا فارسی کلام دیکھ کر کلام سے
 ان کو صوفی سمجھ کر ایران سے چلے۔ اگر کیا دیکھا کہ ایک حجام خلیفہ ان کے سامنے ہو اور ان کا
 چہرہ استرے سے صاف کر رہا ہو اس شخص نے پھل کر کہا کہ آغا ریش می تراشی دیکھا میں نے خود
 ہو شاعر صاحب نے کہا کہ بے ریش می تراشم مگر دل کے نمی تراشم یعنی داڑھی تو ترشواتا ہوں مگر
 کسی کا دل نہیں دکھاتا بڑا گناہ دل دکھانا ہے۔ اس نے بیساختہ جواب دیا کہ آرے دل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی (ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ کرتا ہے) مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوگی کہ فلاں شخص سنت کے خلاف کر رہا ہے تو جھٹ جیلہ اللہ علیہ وسلم کو کسی ایذا ہوگی۔ یہ سنکر شاعر کی آنکھیں کھل گئیں اور زبان حال سے یہ شعر پڑھتے تھے:

جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی مرا با جان جان ہمسرا ز کر دی

(اور تعالیٰ تجھے جزائے عرصہ کہ ترے میری آنکھیں کھولا، نہاد و مجھ کو محبوبہ کا ہمسرا کر دیا)

یعنی تم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میں تو اندھا تھا آج معاف ہوا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہونچ رہی ہو۔ غرض یہ محبت کیسی ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ایذا پہونچ رہی ہو یہ تقریر تو اس پر مبنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حق ہیں۔ عظمت۔ اطاعت۔ محبت۔ لیکن اگر کوئی شخص تینوں حق کو جدا جدا نہ سمجھے بلکہ صرف ایک محبت ہی کو حق سمجھے تو میں کہتا ہوں، خود محبت ہی ایک ایسا حق ہے کہ اور حقوق کو مستلزم ہو یعنی محبت مستلزم ہے عظمت کو بھی اطاعت کو بھی یعنی جیسا کہ محبت ہوگی تو عظمت بھی ہوگی اطاعت بھی ہوگی۔ مگر لوگوں نے صرف یہ یاد کر لیا کہ ہم عاشق ہیں رسول کے۔ بس اپنے زعم میں اور کسی بات کے تکلف ہی نہیں رہے بلکہ اگر سچ بھی سوز و گداز ہو اور اس سے چیخا چلا تا رقت کا طاری ہونا یہ آثار پیدا ہوتے ہوں تو گو ظاہر نظر میں یہ کمال معلوم ہوتا ہے مگر محققین کے نزدیک خود یہ ضعیف محبت ہے اور ضعیف اس وجہ سے کہ محل محبت کا ہے قلب اور یہ علامتیں ہیں ضعیف قلب کی تو جب قلب ہی ضعیف ہے تو جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی ضعیف ہوگی اس کو محبت کا بل نہیں کہیں گے۔ محبت کا بل وہ ہو کہ رگ رگ عشق سے چرہ و گردن بھر بدحواس نہ ہو۔ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ سے کیسی محبت تھی صحابہؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ کسی صحابی کا قصہ ایسا بتاؤ کہ محبت میں بدحواس ہو گئے ہوں۔ سب میں زیادہ چاہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی یہ حالت تھی محبت میں کہ جب آپ غار میں چھپے ہیں تو حضرت ابو بکرؓ نے یوں عرض کیا کہ پیٹ بھجے جانے دیجئے شاید کوئی چیز موزی ہو۔ جب غار میں پہونچے تو اس میں بہت سے سوراخ تھے آپ اپنے کپڑے

محبت کی علامتیں

عقل آخفا پختہ دسواپ کا انتقال ہو جائے یا آپ خیر ہو جاوے تو کیا تم لوگ اٹھ پھر جاؤ گے، اور بعض صحابہؓ کا یہ خیال تھا تو اُس کی وجہ یہ ہے کہ محبت میں محبوب کی موت کا خیال بھی لانا گوارا نہیں ہوتا اس لئے صحابہؓ کبھی سوچتے بھی نہ تھے کہ موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گی۔ مجھ کو اس پر تعجب ضرور ہوتا تھا مگر ایک واقعہ دیکھ کر یقین ہو گیا قریب کا واقعہ ہر ایک بی بی کی شادی ہوتی ایک عالم ہے وہ عالم فرگئے شدید صدمہ ہوا جس کی وجہ سے یہ تحقیق ہوئی کہ اُس بی بی کا گمان یہ تھا کہ عالم مرا نہیں کرتے اور یوں کہا کرتی تھی کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں جو ان سے شادی ہوئی کہ کبھی مریں گے نہیں۔ ان کا طاعون میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بی بی کہتی تھیں کہ میں نے سنا ہی نہ تھا کہ مولوی مرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے اب موجود ہیں جو علماء پر موت کے رو دو کو بچا سکتے ہیں تو صحابہؓ کا مرتبہ حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسا خیال ہو تو کیا بعید ہے مگر حضرت ابو بکرؓ باوجود کمال عشق کے مستقبل سے تو حقیقت میں کمال عشق وہ جو کمال عقل کے ساتھ جو سوا ایسا شخص مغلوب ہو گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے مجمع میں ایک مجذوب ہیں اللہ اور اہل اللہ کا نام سن کر اس قدر چلاتے ہیں کہ تاب نہیں رہتی مگر نماز میں کبھی چیخ نہیں نکلتی آہ بھی نہیں نکلتی۔ یہ کمال اتباع کی دلیل جو شیخ عبدالحق دہلویؒ اس قدر مغلوب الحال تھے کہ جامع مسجد میں تیس برس تک نماز پڑھنے پر بھی مسجد کا راستہ یاد نہ ہوا مگر جماعت ایک وقت کی بھی قضا نہ ہوتی۔ مخدوم صاحب بارہ برس تک مستغرق رہے مگر کبھی نماز قضا نہ ہوتی۔ نماز پڑھی پھر مستغرق ہو گئے یہ کمال عقل کی علامت ہے اور عقل جس قدر زیادہ کابل ہوگی اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی جیسے یہ حضرات اہل محبت تھے کہ خدا کے احکام کے لئے مغلوب نہ ہوتے اور اس کا راز یہ ہے کہ محبت بڑھتی ہے معرفت سے اور معرفت ہوتی تو عقل سے جتنی عقل کابل ہوگی اتنی ہی معرفت ہوگی اور جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت ہوگی جتنی عقل کم ہوگی معرفت کم ہوگی۔ بس کابل العقل وہ جو جس کی شان انبیاء علیہم السلام کی سی ہو۔ انبیاء علیہم السلام کو کتنی محبت تھی مگر مغلوب نہیں ہوتے تھے سو کمال محبت تو یہ ہے کہ اضطراب بھی احکام میں اختلال نہ ہو لیکن اگر ایسا اختلال بھی ہو گیا تو تو کمال نہیں مگر صدق تو ہے اور جہاں اختیاراً و قصداً اختلال ہو جیسے یہ لوگ (درمیان محبت) کھاتے پیتے ذرا عت کرتے ہیں۔ رشوت، سود بنا دیتے لیکن پھر عاشق۔ یہ اچھے

کمال عقل وہ جو کمال عقل کے ساتھ ہو

کمال عقل وہ جو کمال عقل کے ساتھ ہو

عاشق ہیں کہ سارے احکام ان سے ملے۔ نہ ظاہر ہے کہ جب مغلوب نہ ہوگا تو تمام احکام اس پر ہوں گے سوائے لوگوں کے متعلق تو کہاں سے قطع نظر کر کے محبت ہی میں کلام ہو۔ دو کچھ محبت کی خاصیت یہ ہو کہ اِذَا احْبَبْتِ الْاَلْفَةَ دَفَعَتْ الْاَلْفَةَ (جب ہزار الفت دے گی تو الفت دے گی) یعنی وہ شخص محب ہو گا یا بند نہیں ہو تا تکلف جانا رہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مدعیوں میں تکلف اور زیادہ ہو مٹھا بڑی شان تھی کہ وہ اکثر اوقات ذکر کرتے تھے رسم کی اس میں کوئی قید نہ تھی چار آدمی بیٹھے ہیں بجائے اس کے کہ اور کوئی ذکر کریں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے ہمارے یہ کیفیت ہو کہ کسی کو سال بھر کے بعد یاد آتا ہے کسی کو مہینہ کے بعد گویا وہ اس کے منظر رہتے تھے کہ مجمع کریں شیرینی منگائیں اب یہ کیا بات ہو کہ کبھی بلا اس کے ذکر ہی نہیں ہوتا۔ خصوصاً جبکہ تکلف آپ کی سنت کے بھی خلاف ہو چونکہ محبت کا دعویٰ ہو۔ پس گویا لب کافی ہو مگر میں میں جلدائیں گے کیا یہ اسراف نہیں ہو و اعطاء کے لئے مسند بچھا یا گیا ہو خواہ شیرین ہی ہو اس کا استعمال کہاں جائز ہو۔ واڑھی ترشوائی ہو۔ یہ اب ہو محفل ذکر شریعت کا اور چہا ایسا تکلف نہ ہو اور کوئی شخص محفل منعقد کرے تو کوئی بھی نہ آئے۔ یہیں کا پتہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اشتہار دیا کہ فلاں مسجد میں میلاد ہو مگر اخیر میں مٹھائی نہ بانٹی تو بڑا بھلا کہتے گئے کہ بڑا دھوکا دیا۔ محبوب کا ذکر سن کر بھی مٹھائی کی سوجھ رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سامنے ہفت اقلیم کی بھی کچھ حقیقت نہیں۔ یہ محبت تو کیا ہوتی نقل محبت بھی نہیں اگر نقل ہوتی تو کم از کم صورت تو ویسی بنا لیتے وہ ہی ہیست بنا لیتے۔ اس پر عالمگیری کی حکایت یاد آتی جب عالمگیری کی تخت نشینی کا جلسہ ہوا تو کام کے لوگوں کو عطا یا دیئے گئے ایک بہرہ دہ بھی مانگے آیا مگر عالمگیری عالم تھے اُس کو کس سے دینے اور ویسے صاف انکار کرنا بھی لازم آتا ہے شاہی کے اعتبار سے تازہ ما معلوم ہوا حیلہ سے ٹالنا چاہا۔ اُس کو کہا کہ انعام کسی کمال پر ہوتا ہو تمہارا کمال یہ ہو کہ ناشناسا صورت میں آؤ مگر وہ جب کبھی بھیس بدل کر آیا بادشاہ نے پہچان پہچان لیا کبھی دھوکا نہیں کھایا کہ جس روز دھوکہ دیاے گا انعام کا مستحق ٹھہرے گا اتفاق سے عالمگیری کو سفر دکن کا پیش تھا۔ بہرہ و بہ واڑھی بڑھا مقدس لوگوں کی صورت بنا رہا تھا میں کسی گاؤں میں جا بیٹھا کچھ روز کے بعد شہرت ہو گئی۔ عالمگیری کی عادت تھی کہ جہاں جاتے تھے علماء اور فقراء کو برابر ملتے تھے چنانچہ جب اس مقام پر پہونچے وہاں شہرت سن کر اول وزیر کو اُس کے پاس بھیجا۔ وزیر نے کچھ مسائل تصوف کے پوچھے اُس نے سب کے

جواب حصول دیجئے۔ بات یہ تھی کہ اس وقت بہرہ دینے پر حق کو قننا حاصل کرتے تھے۔ وزیر نے
 اگر عالمگیر سے بہت تعریف کی۔ عالمگیر خود ملنے گئے۔ آپس میں خوب گفتگو رہی اور خوب سمجھ گئے کہ
 شاہ صاحب کا مل شخص میں۔ چلتے وقت ایک ہزار اشرفیاں بطور نذر پیش کیں۔ اس نے اسے
 ماری اور کہا کہ تو اپنی طرح جو ہوگی سب نے نیا خیال کرتا ہو۔ اس کو اور بھی اعتقاد بڑھا۔ واقعی
 استغنا عجیب چیز ہے۔ عالمگیر لشکر میں واپس چلے گئے پیچھے پیچھے بہرہ دینے صاحب پہنچے کراہتے
 انعام اخذ اللہ تعالیٰ حضور کو سلامت رکھے۔ بادشاہ نے کہا اسے تو تھا۔ غرض انعام دیا، لکڑی
 اور کہا کہ اس وقت جو پیش کیا تھا اس کو کیوں نہیں لیا تھا وہ تو اس سے بہت زیادہ تھا
 اور میں اس کو واپس منظور کیا لیتا۔ اس نے کہا کہ حضور اگر میں لیتا تو نقل صحیح نہ ہوتی کیونکہ
 وہ فقیری کا روپ تھا اور فقیر کے شان کے خلاف تھا وہ لینا۔ نقل تو اس کو کہتے ہیں کہ کم
 مدعیان محبت نے مشکل تو بنائی ہوتی اہل محبت کی سی۔ اگر شغل بناتے تو نیا ہری میں رسم
 اور قیود کی پابندی نہ ہوتی۔ عرب میں پھر یہاں سے تفاوت ہو یہ حالت ہو کہ چھوڑ کر ہائے
 شروع کئے اگر کچھ آدمی نہ رہے اور چھوڑا سے ختم ہو گئے تو کہہ دیتے ہیں (خلاص) ایجناب
 نہیں رہا۔ یہاں یہ کیفیت ہو کہ اگر مٹائی آنے میں دیر ہو تو پڑھنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ
 ذرا انتقام تمام کر پڑھا امتحان مٹائی ہیں ابھی آئیں نہیں کہیں تک کہی ہو جاوے۔ یہاں
 تو نقل بھی نہیں دعویٰ ہی ہو۔ بے تکلفی پر یاد آیا کہ ایک بزرگ تھے ان کی عادت تھی کہ
 کبھی کبھی کچھ مٹا کہیں کو تقسیم کر کے روح مبارک۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پہنچا دیتے
 ایک دفعہ کچھ نہ تھا چنے ہی تقسیم کر دیئے تو خواب میں دیکھا کہ چنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سامنے رکھے ہیں۔ محبت کا طریق یہ ہو۔ محبت میں تو نفل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بزرگ کے
 خدو میں اور بے تکلفی کی۔ کایت یاد آئی کہ وہ ایک دوسرے بزرگ سے ملنے چلے ان کا حاجی
 چاہا کہ کچھ لے چلیں مگر پاس کچھ تھا نہیں پس یہ کیا، بجلی سے خشک لکڑیاں ہی منظور
 سی جمع کر کے لے گئے اور پیش کر دیں انھوں نے حکم دیا خادم کو یہ لکڑیاں احتیاط سے رکھ لو
 جب ہمارا انتقال ہو تو پانی ہمارے غسل کے لئے ان ہی لکڑیوں سے گرم کیا جائے ہم کو
 اس کی برکت سے امید ہو نجات کی۔ یہ کیفیت تھی بے تکلفی کی اور اب تو یہ حالت
 رہ گئی ہو کہ یوں خیال کرتے ہیں کہ پیر کی خدمت میں جب جائیں کہ جب کچھ ہو اس کو
 معلوم ہوا کہ پیر کو بھی دنیا دار سمجھتے ہیں اگر ایسا سمجھا ہو تو ایسے پیر کو چھوڑ دینا واجب ہو

یہ تو مریدوں کو کلامت کی کیفیت تھی آپؐ رہے پیر سوان کی بھی طبع کی یہ حالت ہو کہ جب کوئی مریدین
میں سے ان کے پاس آتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ کچھ لایا ہوگا۔ بقول مولانا انگلو می کے کہ کوئی
مہر کھیلانے لگے تو پیر بیچیں گے کہ گڑدی میں سے نکال کر کچھ دیکھا۔ ایسا طبع کا باب نکھلا کر ایسے
پروں سے تو ان کے جیسے مرید آجھے جو پیر سے محض نیک نیتی سے تعلق رکھتے ہیں گو اس تعلق
رکھنے میں ان سے غلطی ہونی مگر خلوص تو ہے۔ ایک ایسے ہی پیر و مرید کا قصہ یاد آیا کہ ایک
مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں تو شہد میں بھری ہوئی
ہیں اور میری غلیظاں ہیں۔ پیر نے کہا کہ کیوں نہیں ہم ایسے ہی ہیں اور تم ایسے ہی ہو۔ مرید نے
خوفاً کہا کہ حضور ابھی خواب پورا نہیں ہوا میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹ
رہے ہیں اور میں آپ کی چاٹ رہا ہوں۔ پیر نے کہا نکل یہاں سے عجبت۔ اُس نے کہا کہ
عجبت تو ہوں مگر دیکھا یوں ہی ہو یا تو واقعی یہ خواب ہی دیکھا ہو گا یا مرید نے پیر کا حال
ظاہر کرنے کو تراشا ہو گا ہر حال میں مطلب یہ تھا کہ مرید کا تعلق تو پیر سے دین کے لئے تھا اور
پیر کا تعلق مرید سے دنیا کے لئے تھا یہ حالت ہو رہی ہو۔ پیر کی کیا ہے ایک دکان ہے کیسی
پیری مریدی۔ اگر پیر ایسا ہے کہ تمہارے خالی جانے سے ناراض ہو گا تو واجب ہے آپ کے
ذمہ اُس کو طلاق دو۔ غرض یہ تکلفات سب علامتیں اسی کی ہیں کہ خدو میں اور حقیقتی محبت
نہیں سیلج و کربا کی نبویؐ علیہ وسلم میں سمجھے کہ اگر سچی محبت ہو تو قیود و تکلفات کا اختصار
نہو تا۔ چہن نہو تا یہ نہ سوچنے کہ پہلے لڑ، جو الیں اُس وقت ذکر کریں گے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کا۔ ارے بھائی کیا اس میں اس قسم کی کوئی شرط ہو۔ نمازیں تو وقت و عدد وغیرہ
کی شرط ہیں مگر ذکر میں تو بجز موافقت حدود و شرعیہ کے ایسی کوئی شرط نہیں۔ جیسا
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کوئی شرط نہیں چنانچہ ارشاد ہو کہ خدا تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو
میں نہ وضو کی قید نہ وقت کی قید نہ عدد کی قید بلکہ یہ ہونا چاہئے ۵

پکستہ دم زدن غافل از ازاں شاہ نہاشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نہاشی

(ایک پکارتے کہ مگر اسی مودے غافل نہ ہو شاید کہ تم پر لغت کی نگاہ کرے اور تم آگاہ نہ ہو)

ہر آنکو غافل از حق یا نہ مان است در آدام کا فرست اما نہ مان است

(ہر شخص میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایک گمراہی غافل ہے اس گمراہی و گمراہی کیوں چھوڑ دے)

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے ید ذکر اللہ فی حق انہی ہم

دعوت پر سارے وقت میں فکارت کرتے تھے، البتہ علماء نے اتنا تو فرمایا کہ پاخانہ پیشاب کے وقت زبان سے نہ کرے لیکن قلب کے وحیان رکے جب ذکر اللہ کے یہ احکام ہیں اور عشاق کے نزدیک آپ کا ذکر مثل ذکر اللہ تعالیٰ کے ہو جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے کوئی قید نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیوں قید ہوگی، چار آدمی بیٹھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں، تنہا ہو ذکر کر لے بلکہ تنہائی میں تو بہت لطف آتا ہو اور یہ حالت ہوتی ہو کہ

چرخ خوش وقتے و خرم روزگارے کو یارے بر خور و از وصل یارے

کہا اچھا وقت اور کیا اچھا زمانہ ہے کوئی محب اپنے محبوب کے وصال سے لطف اندوز ہیں

جو بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں ان سے قسم دیکر پوچھتے کہ بدون اس خاص ہیئت کے تم کو کتنی توفیق ہوتی ہو اس ذکر کی۔ کوئی کتاب پڑھتے ہو اس سے مزہ لیتے ہو بلکہ بعض تو سکو (یعنی میلاد کو) دین بھی نہیں بگتے بلکہ عمل بگتے ہیں روزگار کی ترقی کا۔ اسی نیت سے کرتے ہیں گیارہویں بارہویں اور یوں بگتے ہیں کہ سال بھر تک جو کیا تھا گیارہویں بارہویں کرنے سے گزشتہ تو ساری کمائی پاک ہو جاوے گی اور آئندہ آفات سے بچے رہیں گہرے بڑھے گا اولاد جنے گی ان دنیاوی اغراض سے کہتے ہیں اللہم انکنا لکنا اللہ انی لائے ایسے لوگوں میں بالکل ادب بھی نہیں ذکر مبارک کا یہ نہیں کا قصہ ہو کہ ایک جگہ میلاد ہوا اور اس سے اگلے ہی دن وہیں ناچ ہوا۔ شادی تھی ایک صاحب کے یہاں جس میں ناچ کی دعوت بھی کی گئی تھی بعض ان کے دوستوں میں ثقہ بھی تھے انھوں نے انکار کیا۔ بس ان کی ضرورت سے یہ محفل کی تھی مگر دوسرے دن وہیں ناچ کی محفل کرا دی جو ان کو اصل مقصود تھا۔ اس شخص نے دونوں پہ برابر بگتے۔ یہ حالت ہے۔ اور بعض جگہ اگر کوئی ایسا امر منکر بھی نہیں کرتا تب بھی سبک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ روایات میں اس قدر بے اعتدالی کرتے ہیں کہ جن کا سر نہ ہاؤں۔ قصہ اس قسم کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی خود رسول کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں عرض کرتا ہوں واقعات دکھاتا ہوں تاکہ محض فرضی دعویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایک قصہ یہ کہ اس کا یہ شعر ہے شاعری میں آکر یہ کہہ دیا ہے طواف کعبہ مشتاق زیارت کو بہانہ ہے کوئی ڈھب چاہئے آخر قیامت کی خوشامد کا

یعنی اہل تو زیارت دینے کی بھیج مقصود نہیں بھیج محض ایک مصلحت سے کرتے ہیں اور وہ مصلحت یہ ہے کہ اللہ میاں (نعوذ باللہ) عاشق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم بھی

صاف گزرتا ہے آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ہیئت کی گستاخی

جس میں کوئی گستاخی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو دینا

لکھو یہ انکو مبارک اور اب نہیں

قصہ یہ جو یہاں پڑھا

عاشق اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے چلے اور مجھ کو دو عاشق آپس میں رقیب کہلاتے ہیں میں تو گویا اللہ میاں (نعوذ باللہ) ان کے رقیب ہوتے اور رستہ میں گھر ٹہا کر رقیب کا جو قادر ہو شاید جانے نہ دے اس لئے سچ کر کے ان کی خوشامد کر لینی چاہئے اس سب سے پہلے طوائف کہتے ہیں کہ خوش رہیں اور کچھ کھڑت نہ ڈال دیں (نعوذ باللہ) اور لےجے لے سکین خاطر صورت پیرا ہن یوسف ^{علیہ السلام} محمد کو جو بھیجی حاجی نے سایہ رکھ لیا قد کا یہ جو مشہور ہے کہ سایہ نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گورہ ضعیف ہیں مگر فضائل میں تمسک ہو سکتی ہیں سو شاعر صاحب اس کا نکتہ بیان کرتے ہیں کہ سایہ کیوں نہ تھا تو وہ نکتہ یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو رخصت کرتے وقت یہ سوچ کر کہ یوسف مجھ کو جدا ہوتے ہیں میرے دل کو تسلی کیسے ہوگی پر اس نکتہ کا اسی کو دیکھ لیا کروں گا۔ اسی طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہا تو سوچ ہوئی کہا کریں کا ہے سے تسلی حاصل کروں گا۔ اس لئے سایہ کو رکھ لیا کہ اس سے تسلی تو ہو جایا کریگی الہی توبہ الہی توبہ۔ انصاف سے کہے کہ ان مضامین کے بعد ایمان باقی رہ سکتا ہو اس شعر میں حق تعالیٰ کے لئے بھیننی ثابت کی ہے پھر بصیر ہونے کا انکار کیا ہو ورنہ اللہ تعالیٰ جب بصیر وخبیر ہیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کرتے پھر سایہ رکھنے کی ضرورت نہوتی کیا ایسی محض کرنے کو پکڑو دھکڑ نہ ہوگی۔ بانی محفل پر مواخذہ نہ ہوگا۔ اگر دین ایستہ ہو کہ کہیں سے بھی نہیں جاتا تب تو غیر گستاخی بھی کوئی چیز نہیں مگر دین تو ایستہ نہیں کیا دین کے یہ معنی ہیں کہ سب کچھ کے جاؤ اور وہ نہ جائے۔ یہ تو ان میاں کی شان میں سورۃ ابی تمام اب ابیاری علیہ السلام کی شان میں دیکھئے ایک شاعر صاحب کہتے ہیں سے برآسمان چہارم مسیح بیمار درست ^{تنبیہ} تو براسے علاج درکار درست

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان چہارم پر بیمار ہیں اور ان کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے بکائیے کہ کیا حضرت عیسیٰ بیمار ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ اچھے ہو جائیں گے اور حقیقت میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرنا ہوگا۔ یہ سمجھنا چاہئے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات سے خوش ہوں گے جس میں دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہو۔ آپ سمجھئے کہ آپ کے کوئی بھائی حقیقی ہوا اور اس کے ایک بیٹا ہو اور وہ آپ کی شان میں

گستاخی کسے تو کیا بھائی گو یہ بات پسند ہوگی زنی طرح انبیاء علیہم السلام آپس میں بھائی ہیں اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب میں بڑے ہیں اگر آپ کے کسی نبی کی توہین اور ان کی شان میں گستاخی
 کی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غوش ہوں گے۔ ایک شاعر صاحب ہیں کہ انھوں نے
 نعت لکھنے کے لئے روشنائی تجویز کی ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کو اس روشنائی
 کے حل کرنے کے لئے کھل قرار دیا ہو وہ شعر اس وقت مجھ کو یاد نہیں رہا۔ سچ بتلائے ایمان
 اگر ہم انبیاء علیہم السلام کو کسی موقع پر مجتمع پائیں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے
 ہوں تو کیا اس مجمع میں ہم ان اشعار کا انکار کر سکتے ہیں کیا یعقوب علیہ السلام کی آنکھ میں
 روشنائی پس سکتے ہیں یا ان کے منہ پر ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ تو جو بات منہ پر کہنا بڑی ادبی
 قرار دیجائے کیا کچھ کہنا گستاخی نہ ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام کی تو بڑی شان ہے مخلص لوگوں
 نے تو دوسرے اہل اللہ کے ساتھ اس کی رعایت کی ہے۔ ایک قصہ یاد آیا۔ ایک عورت
 جس کو حزام کا مرصہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں طواف کعبہ کر رہی تھی
 آپ نے فرمایا یا اُمّہ اللہ اُفحَدِثِی فی نَبَہِیْہَا وَلَا تُخَوِّی الثَّامِثِ یعنی کہ لوگوں کو تیری وجہ
 تکلیف ہوتی ہو اب نہ آنا۔ چنانچہ وہ چلی گئی پھر عرصہ کے بعد پھر طواف کا شوق ہوا اگر طواف
 کرنے لگی۔ ایک شخص نے کہا خوب دل کھول کر طواف کر جو شخص تیرا روکنے والا تھا وہ انتقال
 کر گیا کہنے لگی وہ شخص ایسا تھا کہ سامنے تو اس کا اتباع کیا جائے اور بعد میں مخالفت کی
 جائے یہ کہہ کر چل دی اور کہا کہ اب نہ آؤں گی کیونکہ وہ منع کرتے تھے۔ میں تو اس لئے آئی تھی کہ
 طواف کر کے پوراؤں کو راضی کر لوں گی جب وہ نہیں پھر کس سے معاف کر آؤں۔ سو آدمی
 پیچھے وہ معاشرہ کرے چہ سامنے کر سکتا ہو۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیچھے کیوں آیا
 معاملہ کیا جا کہ جو سامنے نہیں کر سکتے کہیں نے خوب رو کیا کہ اس شعر کا (جس میں دیدہ
 یعقوب کو کھل بنایا تھا) وہ یہ ہے

ابھی اس آنکھ کو ڈالے کوئی پتھر سے کھل

اور کہتے ہیں

تو بے یوں ہو کہیں چشم بھی مستعمل

کوئی تشبیہ تھی اور نصیب اجہل

انبیاء علیہم السلام کی شان میں تو ایسے اشعار بطور نقل بھی کہتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے
 بلکہ شیعہ بڑھ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت بے ادبی کی جاتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے

آپ کی شان میں کہتے ہیں فتنہ عرب۔ شوخیم آوردہ رسم کافری۔ جس ذات نے کفر کی جڑ کاٹی
ان کے لئے یہ کہا جاتے۔ اہل میں یہ امیر خسرو کا شعر ہے جو مجازی فرضی مجھو کے لئے کہا گیا ہو کسی
اُس کو نعت کے اشعار میں متضمن کر لیا ہے باقی امیر خسرو نے یہ شعر نعت میں نہیں کہا اور اگر
امیر خسرو بھی کہتے تو ہم اُن کی نسبت بھی یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اگر وہ ایسا کہتے
تو اُن کی بھی غلطی ہوتی باقی اُن کی نسبت ہم زیادہ اس لئے نہ کہتے کہ وہ بزرگ ہیں وہاں
تاویل غلطی حال کی ہو سکتی ہو گو اوروں کو اُس کا نقل بطور غفل کے جائز نہ ہوتا مگر جو صاحب
حال بھی خبر اُس کے پاس کیا غدر ہو اُن گستاخیوں کا۔ اب بتلانیے یہی محبت ہے نیز اگر
محبت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حقوق محبت بھی تو ادا ہوتے۔ جو لوگ
اہتمام کرتے ہیں اس مجلس کا اُن سے قسم دیگر پوچھو کہ وہ کس قدر درود شریف دن رات
میں پڑھتے ہیں اگر اُن سے جبکہ وہ محفل میں بلانے کے لئے آویں یوں کہو کہ جتنے درود شریف
وہاں پڑھے جاتے ہیں میں اُس سے زیادہ یہاں پڑھ لوں گا تو کبھی راضی نہوں۔ یا شخص
ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہو اُس پر تو انکار ہو اور جو محفل میں چار مرتبہ بھی نہ
پڑھیں گے وہ محب ہیں ایسے ہی لوگ اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں کہ مولود شریف کا منکر ہو
مگر۔ اچھو کچھ کی بات ہو کہ نماز سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں لیکن اُس میں بھی اگر کوئی شخص نجس
ہو۔ اے (دھڑا مثلاً مشرق کی طرف) منہ کر کے اور کھٹے کھول کر پڑھے اور اس پر کوئی منع
کرے تو کیا یہ کہا جائیگا کہ یہ نماز سے روکتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روکنا تو
اس کو کہتے ہیں کہ نہ تو کلمہ پڑھنے دے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے دی ایسے شخص کو
بیشک منکر کہیں گے۔ ایک شخص کہتا ہو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر واجب ہے
مگر تعجب ہے کہ اُس کو منکر کہا جاتا ہو جو شخص یوں کہے کہ شتر الطیب پڑھو اور وہ کتاب میں پڑھو
جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ حالات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات
مذکور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام ہیں یہ سب ذکر ہی ہیں گراں میں
کوئی قید نہیں ہو۔ کیا ایسے شخص کو منکر رسول کہیں گے۔ کیا یہ تہمت نہیں ہو۔ کیا اس کا
حساب نہ ہوگا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے کسی نے پوچھا کہ
مولود کیسا ہے تو فرمایا کہ ہم تو ہر وقت مولود کرتے ہیں اور کلمہ طیب پڑھا کر اَللّٰہُمَّ
مُحَمَّدًا مَرْسُوْلًا اَدِلّٰہُ اور فرمایا یہ بھی دلو ہو گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے

تو آپ کا کلر کیسے فرما جاتا۔ مولانا کا یہ مولود شریف تھا ایسے شخص کو یہ کہنا کہ منکر رسولؐ کی اسکو محبت نہیں رسولؐ کے کتنی سخت بات ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذکر کرتے تھے وہاں یہ قیدیوں کہیں تھیں کسی صحابی نے عثمانی لشکر کی ہو کسی نے صحابہ کو بلا کر جمع کیا ہوا آنے والوں کو نڈا ہوا تو ہٹاؤ۔ بات یہ کہ یہ چیزیں دو طرح سے ایجاد ہوتی ہیں بعض تو تکلف و تفاخر کی غرض سے چنانچہ ہم اس کی علامت بتاتے ہیں کہ ایک فہرست لکھو اور اس میں یہ بھی لکھو کہ ہمارے یہاں عثمانی نہ ہوگی دیکھیں ایسی فہرست لکھنا کون گوارا کرتا ہی اس سے تو بانی صاحب کی طبیعت اور نیت کا حال معلوم ہو گیا اگر تفاخر نہیں تو یہ کیوں ناگوار ہو۔ آگے ٹھنڈے والوں کی نیت کو دیکھئے کہ اگر کوئی بہت کر کے لکھ بھی دے تو پھر دیکھنا آتا کون ہو۔ دو قسم کی فہرستیں کر کے دیکھ لو ایک وہ فہرست جس میں عثمانی ہوا اور ایک وہ جس میں عثمانی نہ ہو پھر دیکھو کہاں زیادہ آدمی ہوں گے۔ دوسرے تفاخر کی ایک دلیل یہ ہو کہ اگر اتفاقاً عثمانی کم ہو جائے اور آدھے آدمی بلا عثمانی چلے جائیں تو ناک کئی کے خیال سے کسی قدر قلق ہوتا ہو۔ اگر لوگ مسجد میں نماز کے لئے آئیں تو کسی اشتہار ہی پر آئیں اور جگہ نہ ملے تو کون شکایت نہیں کرتا کہ ہر قسم صاحب نے ہماری بیعت کی اور نہ ہر قسم کو اس کا خیال ہوتا ہو کہ فلاں شخص کو جگہ نہیں ملی۔ وجہ اس کی یہ ہو کہ ہر قسم کہہ سکتا ہو کہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں آپ دین کا کام کرنے آئے تھے جس قدر اہتمام ہم سو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں۔ ہاں کسی کے بکلتے ہوئے شادی میں آؤ اور اہتمام میں کمی ہو تو شکایت ہو سکتی ہے پھر جب فہرست ملے اور میں جگہ نہ ملے یا عثمانی سے رہ جائے میں شکایت ہوتی ہو اور خود فہرست انجام دینے والے کو بھی سخت شرمندگی ہوتی ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ اس کو مثل حاضری مسجد کے نہیں سمجھتے مثل شرکت شادی کے سمجھتے ہیں جہاں تفاخر سبب ہوتا ہو اہتمام کا جس کی کمی سے شکایت ہوتی ہو پس اگر اس فہرست کو دین کا کام سمجھتے ہیں تو حالات مذکورہ میں شرمندگی کیوں ہوتی ہو۔ پہلی عثمانی موقوف کر دی جاوے تو اس سے سامعین کی نیت کا اندازہ ہو جاوے گا کہ کتنے آدمی ذکر میں شریک ہوتے ہیں مگر عثمانی کے موقوف کرنے سے یہ قطع ضرور ہو گا کہ دوسرے غریب بھی بہت کریں گے ذکر کی جن کو وسعت نہیں دے سکتے اسکو گوارا کر سکتا ہو۔ نام کیسے ہو گا غرض ان رسوم کے ایجاد کی بناء ایک تو یہی تکلف و تفاخر ہے جس کو ابھی بیان کر چکا ہوں اور بعض شروع ہوتی ہیں غلبہ حال سے چنانچہ قیام کی اصل یہی غلبہ حال اور

محمد بن عثمان بن علی بن ابی طالب

محمد بن عثمان بن علی بن ابی طالب

و جہد ہو اور آداب و جہد میں سے امام غزالیؒ نے لکھا کہ اجباراً العلوم میں کہ اگر مجلس میں کسی کو جہد ہو اور وہ کھڑا ہو جاوے تو سب کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں کیونکہ مخالفت سے القباض ہوتا ہے اور مخالفت کو انبساط۔ مخالفت سے طبیعت کھجاتی ہے۔ تو یہ قیام کرنا بھی ذکر مبارک میں کوئی حکم شرعی نہیں صحابہؓ سے ثابت نہیں محض ایک قسم کا وجہ ہو کسی وقت میں کسی صاحب حال بہر حال طاری ہوا وہ حالت غلبہ میں کھڑا ہو گیا اور مطابق ادب و جہد کے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اس کے کھڑے ہونے پر سب کھڑے ہو گئے۔ پس اہل توراتی تھی بعد میں کسی کو یہ ہدایت بطریقہ آئی پس پاس کر لی (یعنی یہ بات اختیار کر لی کہ جب ذکر ولادت شریف ہو تو ضرور کھڑا ہو جائے) اب غلو کی یہ حالت ہو کہ نماز قیامہ کر پڑھنا جائز ہے عذر میں مگر میلاد و بدولت قیام نہیں ہوتا۔ بہر حال جب یہ وجہ بنتا تو جب غلبہ حال نہیں تو پھر اس کے اختیار کرنے کے کیا مئے۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور وفات کا بھی تو ذکر ہی ہے۔ نزول وحی کا ذکر بھی ذکر ہے پھر سید ہونے کے ذکر کی کیا تخصیص ہے پس رسم ہو اور کچھ بھی نہیں۔ جیسے بعض جگہ سماع میں اختراعات ہو گئے ہیں کہ اہل تو گذر گئی رسم رہ گئی۔ ایکے قع پر ایک بزرگ پیرین سماع کے اندر ایک وجہ طاری ہوا وہ اٹھ کر مسجد کی طرف چلے تو قال ان کے پیچھے پیچھے ہوئے تو ال بھی پہونچ گئے مسجد میں۔ پس اتنی حقیقت تھی۔ ایکے فدا ایسا ہو گیا تھا۔ اب وہاں لازم ہو گیا ہو کہ عین سماع کے اندر حبیب سجادہ قصدا کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں اور قال ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور مسجد میں مینہ کر گانا بجانا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی صاحب و جہد ذکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کھڑے ہو گئے تھے محبت میں رشوق کی اور دوسرے شرکار مجلس کھڑے ہو گئے ان کی موافقت میں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اب یہ لازم کیوں ہو گیا۔ اگر یوں کہو کہ وہی چاہتا ہو تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی مستحب میں بھی احتمال ہو اور ان کے بگڑنے کا تو اس کو نہ کرنا چاہئے چہ جائیکہ مستحب بھی نہ ہو محض جی ہی چاہتی چیز ہو تو اگر میں اس کو اس مفسدہ کے سبب ترک کر دیں تو کیا حرج ہو اور اگر بالکل یہ ترک کرنے کو دل گوارا نہ کرے تو اچھا ضرور علاج تو ضروری ہونا چاہئے جس کی سہل صورت یہ ہو کہ میلاد میں کہیں قیام کرے کہیں نہ کرے اگر ایسا ہو تو کیا حرج ہو صاحب اگر پھر کوئی تم پر اعتراض کرے تب ہی کہئے مشکل تو یہ ہے کہ اس کو ایسا لازم سمجھتے ہیں کہ بھلا کوئی ترک کیا اگر اتولے۔ باقی منع کر نبوالے مطلقاً حرام نہیں

کہتے جیسے کرنے والے لوگ مطلقاً واجب سمجھتے ہیں بہر حال جب ایسی ایسی باتیں پیدا ہوں گئیں تو اگر نہ کہا جائے تو کیا کیا جائے۔ اسی طرح گیارہویں میں گیارہ تاریخ کی پابندی نہ کرو کبھی لوگو کو کہو کبھی بارہویں کو کہو لوگر عقیدہ درست رکھو اب تو یہ بھی نہیں اکثر لوگ گیارہویں ڈسکے مارے کرتے ہیں کہ ذکر کریں گے تو حضرت مسیحؑ تا غوث پاکؑ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاخرش ہو جاویں گے جس سے کچھ ضرر ہو جاوے گا اگر غوث سے نہ کرتے ان کو مقبول سمجھ کر محبت سے کرتے تو پھر پابندی کی کیا ضرورت تھی کیا مقبولین و اولیاء کی یہ شان ہوتی ہو کہ نذرانہ دو خوش ورد تا خوش۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ میں نے ان بدعات کے متعلق بیان کیا تو وعظ کے بعد ایک صاحب کہنے لگے کہ ایسے مسائل بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی خواہ مخواہ لوگوں کو بھڑکانا۔ میں نے کہا ضرورت آپ ہی حضرات نے ثابت کی ہو اگر آپ یہ بدعات نہ کرتے ہوتے تو ہمیں ان کے رد کی نوبت نہ آتی۔ آپ کرنا چھوڑ دیں ہم رد کرنا چھوڑ دیں قصور تو آپ ہی کا ہو آپ عمل کرتے ہیں بلا ضرورت۔ ہم کہتے ہیں بضرورت۔ باقی ہم بغض عمل کو منع نہیں کرتے تم شخصیں تاریخ کی چھوڑ دو اور نیت اپنی درست کرو ہم کچھ نہ کہیں گے۔ نیت یہ مت رکھو کہ روزگار میں ترقی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ نیت یہ رکھو کہ حضرت غوث اعظمؑ ہمارے محسن ہیں کہ ہم کو ان سے دین پہونچا اگر وہ تشریف رکھتے ہوتے تو ان کی خدمت کرتے اب یہ نہیں ہو سکتا تو ہم ان ثواب ہی بخش دیں تو پھر ہم منع نہیں کریں گے مگر عیار اس نیت کا یہ ہوگا کہ پھر سب کی نیا نہ ہوتا چاہئے ابو حنیفہؒ کی بھی امام بخاریؒ کی بھی (کیونکہ سب محسن ہیں) حضرت غوث اعظمؑ کی تخصیص نہ ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تخصیص کیوں کر لی ہو اسی طرح کسی ہم قیام کو منع نہیں کرتے مگر کہیں تو ذکر ولادت کے وقت کھڑے ہو جاؤ کبھی رضاءت کے بیان میں کبھی معراج کے ذکر میں۔ علیؑ یا ابی بنی محفل میں تین چار دفعہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر اس طرح رکھو تو کون شخص منع کرے۔ یہ حقیقت ہے اس عمل کی۔ مقصود یہ ہو کہ محبت رسولؐ یہ نہیں ہو جیسے تم کہتے ہو۔ محبت کے لوازم سے ہے کہ سب حقوق ادا کئے جائیں ان میں سے ایک ذکر بھی ہو۔ پھر ذکر میں مرد و شریف بھی ہو قرآن شریف کی تلاوت بھی جس میں حاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت جامع تذکرہ ہو اگر قرآن شریف ختم کر لیا تو گویا پورا ذکر کر لیا چنانچہ آپ کے تذکرہ میں قرآن ہے

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

حقیقت میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں، ان ہی کی جنس سے ایک ایسے طریقہ پر بھیجا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی
 آیتیں پڑھ کر سنتا ہے، اسی طرح بہت آیتیں میں ان سب آیات میں ذکر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
 اور ذکر بھی بادشاہوں کا سا۔ اگر کسی بادشاہ کی سولہ عمری لکھو تو کیا بس اتنا لکھو گے کہ فلاں
 تاریخ پیدا ہوا اور فلاں تاریخ تخت نشین ہوا۔ اہل سولہ عمری تو یہ ہو کر اس نے اتنا حکم
 فتح کئے یہ یہ احکام جاری کئے اس طرح مخالفین کی سرکوبی کی ایسی ایسی شجاعت ظاہر
 کی یہ ہی اہل سولہ عمری بس اس قاعدہ سے آپ کی اہل سولہ عمری وہ ہی چیزیں ہیں قرآن و
 حدیث۔ قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کے اخلاق
 کا ذکر ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں **وَلَا تَقْفُ لِقَاءَ غُثًّیٍّ** اور آپ کی شان میں فرماتے
 ہیں **إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا أَنْ تُبَيِّنُوا دِينَنَا فَإِنَّ أَكْثَرَ بِلَادِهِ دِينَنَا شَهِيدًا** اور آپ کی شان میں فرماتے ہیں
 آپ کا اس شان کا رسول جہاں بھیجا ہو کہ آپ گمراہ چلے گئے اور مومنین کے لئے ہمارے دین والے اور گمراہ کے لئے مالے ہیں
 اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے چلنے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں، اسی طرح حدیث میں
 آپ کا کھانا پینا، سونا جانا اور دوسرے حالات مذکور ہیں۔ اے اللہ اس کا تذکرہ کیوں نہیں
 ہوتا۔ میں اس کی وجہ بتلاتا ہوں۔ ایک حریف سے پوچھا تھا کہ تجھ کو قرآن شریف میں کونسا
 حکم سب سے زیادہ پسند ہے اس نے کہا **مَنْ خَلَّوْا عَاقِبَتِي فَا بَعْدِي** اگر کھاؤ اور پیو۔ پوچھا دُعا کونسی پسند ہے
 کہا **يَا أُمَّتِي أَنْتُمْ عَلَى مَا بَدَأْتُمْ بِهِ وَأَنْتُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ** (اے ہمارے پیروکار، تم اس سے دست بردار نہ رہو)
 پس جس طرح اس شخص کو یہ پسند آیا اور یہ پسند کیوں نہ آنا کیونکہ اور باتوں میں تو نفس کے
 خلاف کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس میں کچھ کرتا نہیں پڑتا۔ اسی طرح ان لوگوں میں سائے ذکر وہ
 میں یہ پسند آیا کہ آپ کو پیدا ہوا پھر وہ آپ کی والدہ میں آیا پھر فلاں تاریخ ولادت شریف
 ہوئی بس اور یہ ذکر پسند نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ جاگ کر طاعت کی
 ہے۔ ایک ہی آیت کی تلاوت میں رات گزرتی۔ پاؤں مبارک دم کر گئے اور یہ ذکر پسند
 نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی ظاہر کی ہو معصیت سے۔ ریا سے حرام خواری
 سے۔ اس کو نہیں بیان کیا جاتا۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اس میں نفس کے خلاف کرنا پڑتا
 ہے سو اگر محض رسم ہی کی پابندی ہو تو اس کا علاج نہیں اور اگر عقل سے لانا یا پانا کوئی
 چیز ہے تو کیا یہ شان ہوتی ہو محبتیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تذکروں کو آڑا ہی
 دیں اسی طرح محبت کے لوازم سے ہو آپ کی شان میں گستاخی نہ کرنا اور آپ کی تعظیم کی جہاں

نیز متابعت کرنا۔ میرے ایک صالح دوست نے جو کہ ذکر مبارک کے عاشق تھے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اُس کی سفارش نہ کریں گے جو ہماری بہت تعریفیں کرے۔ ہم تو اُس کی سفارش کریں گے جو ہمارا کہنا مالے۔ یہ تو اُن کا ذکر تھا جنہوں نے بزمِ خود آپ کے حقوق میں سے صرف محبت کا پہلو دیا بعض اُٹھ ہیں جنہوں نے عظمت کو لیا ہو نہ تو محبت ہو نہ متابعت اکثر اُٹھ لوگ ہیں جن پر تعلیم جدید کا مذاق غالب ہو طرزان کا یہ کہ یہ لوگ علماء بھی علقین احکام کی پوچھنے ہیں احکام میں خود علقین نکالتے ہیں اور جو بات اپنی عقل نارسا و ناقص کے خلاف ہو اُس کے ماننے میں اُن کو قائل ہوتا ہو کہیں کہتے ہیں کہ پھر اہل عقل کی خلاف ہو اس لئے کہ وہ ہاں کو زیادہ دیکھتے اور تلوار سے تیز ہے پھر کہیں کوئی چل سکتا ہی کہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کا ہونا عقل کی خلاف ہو غرض بڑی ارازاں چیز ان کے یہاں بھی ہو کہ جہاں چاہیہ کہیں کہ عقل کی خلاف ہو اُن امور میں ہوا ایک علاج بھی ہو کہ اُن کے نزدیک عقل کے خلاف ہو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہنچ کر جاندار کسی طرح زندہ نہیں رہ سکتا یہ طرزِ تہلار ہا ہو کہ ان کو محبت نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہو تو اس کے احکام میں مشہد نہیں ہوا کرتا فرض کیجئے کہی عورت سے محبت ہو جائے اور وہ کہے کہ اپنا کرتہ نکال کر سرِ بازار پر سہا نکال جاؤ تو میں تم سے خوش ہوں گی تو اگر وہ شخص محبت و عشق میں پکتا ہو تو کبھی نہ پوچھو گا کہ اس میں کیا حکمت ہو۔ بلکہ یوں کہیگا کہ میرے محبوب نے اپنے راضی ہونے کی ایک صورت تو نکالی۔ مجھ کو اس فرمائش کی وجہ دریافت کرنے سے کیا غرض۔ میرا تو مطلب نکلتا ہو ہرگز کسی مصلحت اور حکمت کے معلوم ہونے کا انتظار نہ کر لگا۔ محب کی تو بڑی مصلحت کا رہنی کر دینا ہو جب ایک عورت مردار کی محبت میں یہ حال ہو کہ اس کے احکام کی علت دریافت نہیں کی جاتی تو یہ احکام اتو دیکھو کہی ذاتِ مقدس کے ہیں اُن کی علقین کیوں دریافت کی جاتی ہیں پس بات یہ ہے کہ جو لوگ احکام میں شبہات نکالتے ہیں ان کو محبت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اگر محبت نہیں ہو تو ان کا ایمان ہی کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصریح فرماتے ہیں (اَلَيْسَ مِنْ اَحَدٍ لَّحَقَّحِي اَكُوْنُ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنْ قَالِدٍ وَّوَلَدٍ وَّوَالِدٍ اَوْ اَبٍ وَّابْنٍ) تم میں سے کوئی نہ توں کا بل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے والد اور بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، اس سے معلوم ہوا کہ جب تک اتنی محبت نہیں ہوگی تو ایمان نصیب نہ ہو گا خود حق تعالیٰ فرماتے ہیں: (اَلَّذِيْنَ اٰمَنَ ثُمَّ اٰمَنَ اٰمَنًا يٰۤاٰلِہٖ وَاٰلِہٖ سَلَامٌ) ان کو اللہ تعالیٰ سزاوارہ شیعہ محبت ہو

ثواب پھر لیجئے کہ بانی اسلام خدا تعالیٰ میں آپ کی توہ شان ہے ۔
 دلپس آئینہ طوطی صفت مداشتہ اندر انچہ استاد ازل گفت بگوئی گویم
 (پس بارہ لے طوطی کی طرح بجا دیا جو حکم است و اول سے حاضر وہ ہی مہاکہ رہا ہوں)

آپ نے تو اُدھر سے اُدھر کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز خود نہیں بنائی ۔ آپ نے حکایت
 بیان فرما دی ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ صرف سفیری نہیں بلکہ ہمارے
 آقا اور سرور بھی ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک پیام پہونچا تا تو وہ کہ جیسے ٹاکیہ خط پہونچا کہ
 اور ایک وہ جیسے استاد و مضامین شاگرد کو پہونچتا ہے استاد صرف حکایت کرنا والا ہی نہیں بلکہ
 حاکم اور مربی بھی ہو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی شان ہے ادب لوگوں کو دھوکا
 دیا کہ کہ لفظ و بادشاہ آپ کی مثال محض سفیر جیسی ہو سو محض باطل ہی بلکہ ہم غلام ہیں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اور آپ ہمارے آقا ہیں ۔ البتہ مبلغ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنی طرف سے کھٹاتے بڑھاتے نہیں ہیں اور اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ اجتہاد نہیں فرماتے تو
 مگر وہ اجتہاد بھی مالا احکام اسی ہی میں داخل ہو گیا کیونکہ جس اجتہاد کو قائم رکھنا نہوتا تھا وہ
 وحی سے منسوخ کر دیا جاتا تھا پہلے منسوخ نہوا وہ بھی وحی منصوص بن گیا پس احکام اجتہاد
 میں بھی آپ کی ہی شان ہو ۔

گفتہ او گفتمہ اللہ یودر گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

(اس کا کہنا ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ ہوا ہے اگرچہ بندے کے منہ سے نکلا ہے)

اور اوپر جو کہا گیا کہ آپ محض سفیر نہ تھے مرنے تھے اس کا ایک کھلا قرینہ یہ ہو کہ آپ کی حالت
 یہ تھی کہ جب کوئی شخص اُمت میں سے خلافت کرتا تھا تو آپ افسوس کرتے تھے کہ کیوں بگڑا رہا
 ہے سو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس طرح کام سپرد ہوتا جیسے سفیر کے ہوتا تو آپ
 افسوس ہی کیوں کرتے کیونکہ جب آپ سفارت پوری کر دی تو آپ بڑی ہونے لگتے سفیر کا کام
 تو اتنا ہی کہ خواہ کوئی جنت میں جائے یا دوزخ میں افسوس کے کیا معنی اس کو صاف معلوم
 ہوا کہ آپ سفیر محض نہ تھے ۔ غرض نہ تو سفیر محض تھے جیسا اہل تفریط سمجھتے ہیں اور نہ مختار احکام
 تھے ہمارے مقبول تھے مگر وحی کے بالکل تابع جب یہ ہو تو آپ کے فرمودہ احکام خدا تعالیٰ کے
 احکام میں پھر خدا تعالیٰ کے احکام میں عقل و ذرا ناچہ معنی کیونکہ خدا تعالیٰ کا علم ہمارے علم
 کے جیسے سو نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچائی کی فکر کریں سو جب ان لوگوں نے عقل و ذرا ناچہ

ایک اور کتب میں لکھا ہے کہ

جنتی کے درجہ ہیں

میں جو لوگ ان احکام سے بے خبر ہوں وہ خدا سے دور ہوں

معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ کی شان نبوت کو مغلوب اور شان سلطنت کو غالب سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بادشاہ شاندار سمجھتے ہیں اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب کبھی یہ لوگ آپ کے کارنامے بیان کرتے ہیں تو صرف بادشاہت کے کارنامے بیان کرتے ہیں آپ کے فروع و فائدہ کو نہیں بیان نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اس میں مٹی ہوگی مگر غریب کچھ لوگوں کی عظمت میں وہی ان میں تو ایسی باتوں سے کی ہو سکتی ہے ورنہ ان حکایتوں سے کیا کی ہوئی تھیں اگر کسی پاس لشکر و جہت و خدم سب کچھ ہوا اور اس صورت میں اس کو غلبہ و عجب حاصل ہو تو وہ چنداں کمال نہیں۔ بڑی عظمت تو اس میں ہے کہ ایسی تو آپ کی حالت مگر پھر عجب کی کیا کچھ کیفیت۔ ان لوگوں نے اپنے مذاق کے موافق قیاس کیا ہے جیسے ان کے یہاں اناج نہ رہے تو چھپاتے ہیں جہان کے لئے کہیں سے سالن منگاتے ہیں تو جہان سے چھپا کر بخور لے لیتے ہیں (وَلَا تَقْنَطُوا لِرَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ) یہاں کا فقرہ یہ وہ ہے کہ ایک وفد ہمارے یہاں سالن کم ہو گیا گھر کے لوگوں نے بھائی کے یہاں سے چھپا کر سالن منگایا کہ جہان کو خیر ہو کہ یہ دوسری جگہ سے آیا ہے۔ جب کھانے بیٹھے تو میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ بھائی کے یہاں سے آیا ہے۔ اور میں گھر میں کہا کہ ہم سے جو دوستوں کو محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ پھر اس میں اس کی کیا گنجائش دوسرے ہماری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جاوے گی سو اپنی نسبت تو ہمیں ہی کہنا چاہئے کہ ہماری شان ہی کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ ایسی حکایات سے گھٹتی ہی نہیں کوئی سمندر سے ایک قطرہ لے لے تو اس میں کیا کمی ہوگی۔ اگر چوٹی نے ایک ریزہ مٹھائی کا حلوئی کی دکان سے توڑ لیا تو اس کی دکان میں کیا کمی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ہی ارفع ہے آپ کے اُمتیوں میں ایسے ایسے گزرے ہیں کہ سلطنت کی بھی پروا نہیں۔ حضرت غوث اعظم پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس شاہ سحر نے لکھا تھا کہ ملک نیمروز کا ایک حصہ آپ کی خالقہ کے خرچ کے لئے نذر کرنا چاہتا ہوں قبول فرمائیے۔ آپ نے جواب میں یہ دو شعر کہے۔

چوں چتر سجری زرخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود دیوس ملک خرم
 زانگه که یافتم خیر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک چو نخی خرم
 دچرخ سحر طرح میراند کاہ ہوا گر میرے دل میں ملک سجرا دوسرے میں آس کے کچھ مجھے جیسے

۱۔ چیز سب کو کھلا طرح میرا نہ ۲۷ ہوا اگر میرے دل میں ملک سب کا دوسرے بھی اُس نے کہ مجھے جہنم

دعوتِ اسلامی کے لیے علم اور حصہ نہ لینا تصورِ حق پر علم و ایمان، حق پر ایمان و یقین اور سلفیت کے لیے ہر زمانہ و ہر جگہ کی ہے۔

نیم شب کی سلطنت مل کر میری عمر میں ہندوؤں کی سلطنت ایک جگہ کے برابر نہیں)

حضرت ابراہیم بن ادہم جب سلطنت ترک کر کے چلے گئے تو اراکان دولت میں کیٹی ہوئی کر کسی طرح اُن کو لانا چاہتے وزیر گیا دیکھا کہ آپ گدڑی اور بھے ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں عرض کیا کہ حضور سلطنت درہم برہم ہو رہی ہے حضور تشریف لے چلیں آجئے فرمایا کہ یہ سلطنت تمہیں مبارک ہو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سلطنت عطا فرمادی ہو۔ اس کے بعد آجئے اپنی سولی گدڑی سے نکال کر دریا میں پھینک دی اور وزیر سے کہا کہ میری سولی دیا میں سے نکلے اور وزیر نے ہتھار آدمیوں کو دریا میں داخل کر دیا وہاں سولی کا پتہ کہاں آجئے فرمایا کہ اچھا اب ہماری سلطنت دیکھو یہ کہہ کر پھیلیوں کو مخاطب کیا کہ اے پھیلیو میری سولی لاؤ صبر پھیلیاں اپنے اپنے منہ میں کوئی سولے کی کوئی چاندی کی سولی لیکر حاضر ہوئیں۔ آجئے فرمایا کہ میری وہی لوہے کی سولی لاؤ۔ ایک پھیل وہی لوہے کی سولی لیکر نکل آجئے وزیر کے سامنے خالدی اور فرمایا کہ دیکھی میری سلطنت تمہیں اپنی سلطنت پر بڑا ناز ہو گا۔ مولانا فرماتے ہیں ۛ

روبر سلطان و کار و بار میں حسن شجری فختہا لقا نہا میں

(بادشاہ کے پاس جاؤ اور کار و بار دیکھو عہدہ بادشاہ کے نیچے نہیں رہتا جہاں دیکھو)

عارف شیرازی کہتے ہیں ۛ

میں حقیر گدا یاں عشق را کیں قوم شہان بے کرو خروان بے کلا اند

(یعنی گدا یاں عشق کو حقیر سمجھو کیونکہ وہ لوگ شاہان بے تخت و تاج ہیں)

اور کہتے ہیں ۛ

گدائے نیکدہ ام لیکت قستی میں کہ ناز بر فلک حکم بر ستارہ کنم

(گدائے نیکدہ ہر لیکت قست کی حالت میں دیکھو کہ فلک پر ناز اور ستاروں پر حکم کرتا ہوں)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں زلزلہ آیا آجئے زمین پر پاؤں مار کر فرمایا اسکنی یا ارض اے زمین ٹھہر جا۔ بس زمین ٹھہر گئی۔ کیا حقیقت ہے سلطنت کی اس کے سامنے۔ ایک دفعہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہمیشہ چڑھا کرتا تھا اُسی سے آبپاشی ہوتی تھی اُس دفعہ نہ چڑھا۔ عمرو بن العاص یا عبداللہ بن عمرو بن العاص مصر کے عامل تھے لوگوں نے اگر عرض کیا آجئے فرمایا کہ کسی پہلے کسی ایسا ہوا ہو تو تم کیا کرتے ہو لوگوں نے کہا کہ جب ایسا ہوتا ہو تو

ہم ایک جوان حسین لڑکی بھینٹ دیے ہیں اس سے وہ جاری ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی رسم بھی نہیں ہوگی اسلام میں اور میں خلیفہ کو لکھتا ہوں انھوں نے حضرت عمرؓ کو لکھا حضرت عمرؓ نے نیل کے نال ایک حکم نامہ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ لے نیل اگر تو خدا انتہائی کے حکم سے جاری ہو تو کسی شیطان کے تصرف سے بند ہونے کے کیا مئے اور یہ نہیں ہو تو ہم کو تیری کچھ پروا نہیں خدا تعالیٰ ہمارا رازق ہے۔ آپ کے اس لکھے پر مخالفین ہستے تھے اور کہتے تھے کہ دریا نئی حکومت کرتے ہیں مگر قلندر رانچہ گوید دیدہ گوید (قلندر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے) آپ کو شبہ بھی نہ ہو کہ ایسا نہوا تو عزت کر کری ہوگی۔ حضرت عمرو بن العاصؓ اس رقعہ کو اعلان کے ساتھ لیکر چلے اور مخالفین کا گروہ بھی آپ کے پیچھے چلا ہستے تھے اور کہتے تھے کہ اس رقعہ سے اور دریائے نیل کے جوش سے کیا نسبت مگر وہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ دریا کو جوش آیا اور لبریز ہو چلنے لگا۔ اور یہ باتیں تو کوثر مغزوں کے سمجھانے کے لئے ہیں واقع میں تو ان کی سلطنت کچھ اور ہی ہو جس کو حضرت باہرید بطلانیؓ نے ذراتیز الفاء میں کہا ہے مگر میر کوئی ایسا نہ کہ انھوں نے کہا ہے شاکلی اَعْظَمُ مِنْ ثَلَاثِ اَهْلٍ رِیَاضِ اَللّٰہِ تَعَالٰی کے حکم بڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ تو ملک ہیں اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کے ملک ہمارا اور ظاہر ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی علو شان اور کہاں دوسری چیزیں اس لئے ہمارا ملک اعظم ٹھیرا اور یہ آپ نے مرتبہ ناز میں کہا ہے ہر شخص کا منہ اس کہنے کے لائق نہیں کیونکہ سے

ناز ماروئے ہیا بد بچو درد چوں نہ داری گرد بد بخو بگرد

(ناز کے لئے ملک بچے چہرہ کی ضرورت ہے جیسا کہ چہرہ نہیں رکھتے تو بھول کے پاس مت چلیں)

جہاں یہ کہ ان کی سلطنت کو کیا پوچھتے ہو اور جب اولیاء اللہ کی یہ کیفیت ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ دنیوی سلطنت کیا بلا ہے۔ سو آپ صرف بادشاہ نہیں ہیں بادشاہ تو آپ کے غلام ہیں۔ آپ کو صرف بادشاہ قرار دینا تعظیم نہیں ہے آپ کو ہی قرار دینا یہ ادب اور تعظیم ہے مگر آپ کی تعظیم میں ایک امر نہایت لازم اور فرض ہے کہ یہ کہ حق تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھا جائے آپ کو حق تعالیٰ کے برابر نہ کرو یا جائے۔ آجکل تو داعیوں ایسی حکایات تراشتے ہیں کہ جن کا سر نہ پاؤں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اور اولیاء اللہ کی شان میں بھی جاناچہ ایک حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ملے ہیں حکایات تراشتے کہ ایک حکایت گھڑی ہو کہ ایک بڑھیا گئی حضرت غوث الاعظم کے پاس اور

کہا کہ میرا بیٹا مر گیا اس کو زندہ کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ زندہ نہیں ہو سکتا اس کی عمر ختم ہو چکی تھی
 بڑھیا نے کہا کہ اگر اس کی عمر ختم نہ ہوتی تو آپ کے کہ نہ کیا ضرورت تھی آپ کے تو اسی واسطے کہا کہ
 عمر ختم ہو گئی اور آپ کو زندہ کرنا پڑ گیا آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا وہاں ہی بھی ایسی ذلیل کو
 حکم ہوا کہ زندہ نہیں ہو سکتا آپ نے بھی وہی جواب دیا جب کسی طرح عرض منظور نہ ہوئی اور
 ادھر بڑھیا نے تنگ کیا تو آپ نے عزرائیل سے تھیلا روحوں کا چھین اسے کھول دیا ساری رگیں
 پھر پھراؤ گئیں اور تمام مرنے زندہ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ دیکھا ایک کو نہ جلا یا اب اچھا
 ہوا عزرائیل نے خدا تعالیٰ کے یہاں نالاش کی وہاں سے حکم ہوا کہ ہم کو دوست کی خاطر
 منظور ہو کر جیسے وہ کہیں وہی بھی الہی تو بہ کتنی بڑی گستاخی ہی حق تعالیٰ کی شان میں۔
 کیا خدا تعالیٰ کی سلطنت اوہ کی سلطنت ہے کہ کوئی قاعدہ قانونی ہی نہیں جس کا جو بھی
 جاہا کر گذرا ایسی غیر آئین سلطنت پر ایک حکایت یاد آئی۔ کوئی شہر تھا ان دنیاؤں پورا ان
 نفی کا کلہ ہو گیا وہکے مٹے ہیں انصاف کے اور پورا شہر کو کہتے ہیں اس کے مٹے ہوئے انصاف
 کا شہر ایک گرو اور ایک اس کا چیلہ اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ سبکے
 بھاؤ سولہ سیر گہوں بھی سولہ سیر۔ چھ بھی سولہ سیر گھی بھی سولہ سیر۔ نمک بھی سولہ سیر۔
 گوشت بھی سولہ سیر غرض سبکے ایک ہی بھاؤ۔ گرو نے یہ حال دیکھ کر چیلہ سے کہا کہ یہاں
 چلو یہ شہر بے کے قابل نہیں۔ یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلہ نے کہا کہ
 ہم تو یہاں رہیں گے خوب گھی کھائیں گے طاقت آئے گی۔ ہر چند گرو نے سمجھا یا مگر اس نے
 ایک شے مانی۔ خیر ایک عرصہ تک وہاں رہ گئے۔ افزا سے سب چیزیں میں چیلہ کھا کر خوب
 موٹا ہوا۔ ایک اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچے راجہ کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا
 وہ یہ کہ دو چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے نقب دیکر ایک باہر پہرہ پر گیا ایک
 اندر گیا اس پر وہ دیوار گر پڑی دب کر مر گیا اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا مہاجن
 پر کہ اس نے دیوار گرنے اور بتائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن کو حاضر کیا گیا اس نے عذر کیا کہ
 میرا قصور نہیں معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ معمار حاضر کیا گیا اس سے پوچھا اس نے
 کہا کہ مزدور نے گارا بنا کر دیا تھا اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر
 کیا گیا اس سے پوچھا گیا اس نے کہا سقہ نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس نے گارا ہتلا
 ہو گیا۔ سقہ حاضر کیا گیا اس نے کہا کہ سرکاری ہاتھی میری طرف دولا آکر ہاتھ مشک کا

وہاں میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس لئے پانی زیادہ پڑ گیا فیلبان کو حاضر کیا گیا اس نے کہا کہ ایک عورت بچا ہوا نہیور پہنے آرہی تھی بازیب کی جھٹکار کو ہاتھی چونک گیا وہ عورت حاضر کی گئی اس نے کہا کہ شاعر نے بازیب میں باجا ڈال دیا تھا شاعر کو حاضر کیا گیا اس کو کچھ جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا آخر یہ تجویز ہوا کہ اس سنار کو بچا ہنسی دیکھائے۔ اس کو بچا ہنسی پر لے گئے اور گل میں بچا ہنسی ڈالی اس کی گردن ایسی پکی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا حلقہ تھا بڑا۔ جلا دے آکر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے سے کو بچا ہنسی دیدو۔ نکاش ہوئی تو سوائے چلیہ صاحب کے اتنا موٹا کوئی اور نہ ملا یہ بکڑے گئے انہوں نے گرو جی سے کہا کہ اب کیا کروں۔ گرو جی نے کہا کہ بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہر پہنچنے کے قابل نہیں مگر تو نے نہ مانا اب اپنے کئے کو نبھاتے۔ چیلے لے کہا کہ حضور کسی طرح بچا ہے کچھ تو کیجئے آخر آپکا بچہ ہوں گرو نے تدبیر نکالی کہ آپس میں جھگڑنا شروع کیا گر دیکھ کہ مجھے بچا ہنسی دو اور چیلہ کچھ کھجے دو خوب جھگڑے یہاں تک کہ راجہ تک نوبت پہنچی۔ راجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہو۔ گرو نے کہا کہ یہ اسی ساعت ہے کہ جو کوئی اس ساعت میں بچا ہنسی چڑھے تو سیدھا بیکنٹہ جاتے اس لئے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی ساعت نہ ملے گی۔ راجہ نے کہا کہ پھر اس سے اچھا موقعہ کہاں نصیب ہوگا ہمیں بچا ہنسی دیدو۔ چنانچہ اس منوں کو بچا ہنسی دیدی گئی۔ ایسے راجہ کو بچا ہنسی ہی دینا اچھا۔ پاپ کشا۔ خس کم جہاں پاک۔ یہ قصہ تھا آن نیاؤ پور کا سو بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی سلطنت سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ کی جیسے ان نیاؤ پور کی حکومت کو کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں امدعا د عند معاملہ ہی جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ صاحبو گفتا بڑا ظلم و ستم ہو کہ اولیاء کو یا انبیاء کو خدا تعالیٰ کی برابر بلکہ مطابق ایسی خرافات حکایات کے خدا تعالیٰ سے بڑھ کر قرار دیا جائے اس لئے کہتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ست بڑھاؤ کہ خدا تعالیٰ میں ملا دو کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ناخوش ہوں گے اب بعض وہ لوگ رہ گئے کہ کسی قدر متابعت تو کرتے ہیں مگر نہ ان کے دل میں عظمت ہو اور نہ محبت اور یہ لوگ زیادہ ان میں ہیں جو آجکل کسی امام کا اتباع نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ترجمے موجود ہیں ضرورت کیا ہو اکابر کی اتباع کی۔ ہم خود دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اگر عربی نہیں سمجھتے تو ترجمہ ہی سے احکام نکال لیتے ہیں سوال میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں نہ صحابہ کا نہ ائمہ کا۔

اور بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوفک الفاظ استعمال کرتے ہیں بس ظاہر اطماعت تو کرتے ہیں اور بدعات سے بھی بچتے ہیں مگر نہ عظمت جیسا بیان ہوا اور نہ وہ سوز و گداز و محبت میں ہوتا ہی غرض اس وقت یہ تین جماعتیں ہیں۔ ایک وہ جو محبت رکھتے ہیں مگر اتباع و عظمت نہیں۔ ایک وہ جو عظمت کرتے ہیں لیکن محبت و اتباع نہیں۔ ایک وہ جو اتباع کرتے ہیں مگر عظمت و محبت نہیں۔ سو یہ تینوں جماعتیں پورے حقوق ادا نہیں کرتیں کسی نے ایک کو لیا دو چھوڑا کسی نے دو کو لیا تیسرے کو چھوڑا علیٰ ہذا۔ جامع وہ شخص ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ متابعت میں۔ عظمت میں سراسر لگندہ رہتا ہو پس

اس آیت میں بھی مضمون ہوا آیت کا ترجمہ پہلے کرنا چاہئے تھا لیکن تنہید میں مضمون طویل ہو گیا اب ترجمہ کرتا ہوں فرماتے ہیں حق تعالیٰ شانہ ﴿ذَٰلَکَ الَّذِیْ یُکَفِّرُ سَوِّغَ الذَّنْبِ﴾

اس کی توجیہ میں اختلاف ہے۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ ذکر کی تفسیر کلام مجید سے کی جائے اور ذکر کا بدل الاشتمال ہو رسولؐ۔ اور ایک توجیہ یہ ہو کہ ذکر کے معنی ہیں شرفا کے اور رسولؐ اس سے بدل الکل ہو۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے ایک شرف نازل کیا سو شرف کا لفظ عظمت کو ظاہر کر رہا ہو۔ وہ کون ہیں رسولؐ ہیں۔ انزل بھی آپ کے شرف پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ انزال اوپر سے نیچے آئے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نعمی نواوچی رکھنے کی چیز بوجہ شرف کے مگر تہاری خاطر سے نیچے بھجوا دیا ہو اس صورت میں آپ کا شرف و شرف ظاہر ہو گیا۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ دوسرے موقع پر قرآن شریف میں ہے ﴿وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ﴾

ہم نے لوہے کو نازل کیا حالانکہ وہاں اوپر سے نیچے آنا نہیں پایا جانا کیونکہ لوہا آسمان کو تو نازل نہیں ہوتا وہ تو زمین میں سے نکلتا ہو اس لئے انزال کے معنی اوپر سے نیچے آنے کے کہاں ہوئے۔ جواب یہ ہے کہ وہاں تعذر حقیقت کے سبب مجاز مراد لیا گیا اور تعذر ﴿وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ﴾ میں تعذر نہیں اس لئے حقیقت مراد ہو۔ دوسرے علماء نے اس کی بھی یہ توجیہ کی ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کئی چیزیں آئی تھیں۔ ہتھوڑا تھا اور کئی چیزیں تھیں اور وہ اوپر ہی سے آئی تھیں۔ ہمیری توجیہ یہ کہ حدیث لکھتا ہے زمین سے اور سبب اور مادہ اس کا بخانات ہیں جو پانی سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی اوپر سے آتا ہے اور زمین میں نفوذ کرتا ہی سو اس طرح بھی۔ معنی حقیقی ہی ہیں۔ غرض حقیقی معنی انزال

ہے و ظہور ہوتا۔ مزارع محبت کا کسی بات میں عہدہ لوہا اور وہ چیز جس کو تیز کرنا ہی چاہیے کہ۔

اس آیت میں بھی مضمون طویل ہو گیا اب ترجمہ کرتا ہوں

اس کی توجیہ میں اختلاف ہے۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ ذکر کی تفسیر کلام مجید سے کی جائے اور ذکر کا بدل الاشتمال ہو رسولؐ۔ اور ایک توجیہ یہ ہو کہ ذکر کے معنی ہیں شرفا کے اور رسولؐ اس سے بدل الکل ہو۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے ایک شرف نازل کیا سو شرف کا لفظ عظمت کو ظاہر کر رہا ہو۔ وہ کون ہیں رسولؐ ہیں۔ انزل بھی آپ کے شرف پر دلالت کر رہا ہے

کیونکہ انزال اوپر سے نیچے آئے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نعمی نواوچی رکھنے کی چیز بوجہ شرف کے مگر تہاری خاطر سے نیچے بھجوا دیا ہو اس صورت میں آپ کا شرف و شرف ظاہر ہو گیا۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ دوسرے موقع پر قرآن شریف میں ہے ﴿وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ﴾

ہم نے لوہے کو نازل کیا حالانکہ وہاں اوپر سے نیچے آنا نہیں پایا جانا کیونکہ لوہا آسمان کو تو نازل نہیں ہوتا وہ تو زمین میں سے نکلتا ہو اس لئے انزال کے معنی اوپر سے نیچے آنے کے کہاں ہوئے۔ جواب یہ ہے کہ وہاں تعذر حقیقت کے سبب مجاز مراد لیا گیا اور تعذر ﴿وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ﴾ میں تعذر نہیں اس لئے حقیقت مراد ہو۔ دوسرے علماء نے اس کی بھی یہ توجیہ کی ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کئی چیزیں آئی تھیں۔ ہتھوڑا تھا اور کئی چیزیں تھیں اور وہ اوپر ہی سے آئی تھیں۔ ہمیری توجیہ یہ کہ حدیث لکھتا ہے زمین سے اور سبب اور مادہ اس کا بخانات ہیں جو پانی سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی اوپر سے آتا ہے اور زمین میں نفوذ کرتا ہی سو اس طرح بھی۔ معنی حقیقی ہی ہیں۔ غرض حقیقی معنی انزال

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

الوعظ

مُسْتَعْتَب

الشَّرِيعَةِ

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفر الابقا

متصل مسافرخیزہ، بند روڈ، کراچی

یہ چند آیتیں میں سورۃ جاثیہ کی ان میں حق تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے جو عطا کی گئی ہے اذلاً بالذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ثانیاً وبالشیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو۔ اور چونکہ اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھا جاتا بلکہ بجائے نعمت کے مصیبت و کلفت سمجھا جاتا ہے اس لئے اس وقت اس کا اختیار کرنا ضروری ہوا۔ اب یہاں تک مذاق بگڑا ہوا ہے مگر اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں بلکہ اس کو مصیبت اور کلفت سمجھ کر اس سے بچنے کی فکر ہے جیسے کوئی مریض دوا کو مصیبت سمجھے اور اس سے بڑھ کرنا شکرا وہ ہے جو غذائے لطیف کو مصیبت سمجھے اس کو ایک اچھی اور لطیف غذا دی جاتی ہے اور وہ اس سے منہ بند کرتا ہے تو ایسے شخص کے اعتقاد کو درست کرنا اور خیال کی اصلاح نہایت ضروری ہے۔ وہ نعمت کیا ہے جسے کلفت سمجھا جاتا ہے وہ شریعت ہے جو اسی عنوان سے اس آیت میں مذکور ہے اور باعتبار اختلاف احوال مکلفین کے اس کے دو درجے ہیں دوا اور غذا اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے جو بعض کے اعتبار سے دوا ہو اور دوسری بعض کے اعتبار سے غذا۔ اور غذا تو نعمت ہوتی ہی ہے مگر دوا بھی واقع میں نعمت ہے کیونکہ مریض کے حق میں دوا ہی ذریعہ ہے غذا کا کیونکہ دوا کا مقصد مریض کے لئے یہی ہے کہ نعمتوں کا نعمت ہونا اس کو محسوس ہو مونی بات ہے کہ ایک کو دودھ ہضم نہ ہوتا ہو یا گوشت ہضم نہ ہوتا ہو اور ان میں لذت اور قوت اور فرحت سب ہے مگر ایک شخص کو فساد و معطل کی وجہ سے ہضم نہیں ہوتا تو اس کی کیا تدبیر کی جائیگی اس کی تدبیر یہ نہیں ہے کہ خوب کھا دے اور دست آویں یہ مذاق ہے وہ جو یہ تدبیر کرے۔ ہمارے وطن میں ایک بوڑھے تھے کھاتے جاتے اور تے کرتے جاتے اور منہ صاف کر کے پھر کھاتے حالانکہ اس کی یہ تدبیر نہ تھی بلکہ ان کو دوا سے اپنی اصلاح کرنا چاہئے تھی تو ایسے شخص کے حق میں دوا بھی نعمت ہے۔ اسی طرح شریعت بعض کے اعتبار سے دوا ہے مگر چونکہ ذریعہ غذا کا ہے اس لئے اس کے حق میں بھی نعمت ہو اور حق کے حق میں غذا ہے اس کا نعمت ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ اب سمجھنا چاہئے کہ

شریعت دو اکس کے حق میں ہے اور غذا اکس کے حق میں سودا تو اس کے حق میں ہے جو ابھی کلفتِ مجاہدہ میں ہے اور لوگ اس مجاہدہ ہی سے گھبراتے ہیں اور جو اس کا قصہ بھی رکھتے ہیں وہ منتظر بوڑھا پے کے ہیں حالانکہ اس وقت آدمی قریب قریب معطل ہو جاتا ہے پھر اخلاق ذمیرہ جو شباب میں راسخ ہو چکے ہیں وہ جہاں مزاحمت کرتے ہیں کیونکہ جو خصلتیں جوانی میں جم چکی ہیں وہ بڑھاپے میں بھی نہیں جاتیں مگر پھر بھی لوگ کہہ کرتے ہیں کہ جوانی میں کھانے پینے کے دن میں جب بڑھا پاؤں گیگا تو اللہ اللہ کریں گے یہ غلطی ہے دودھ سے اول تو جس چیز کی عادت جوانی میں نہ ہو وہ بڑھاپے میں یوں بھی نہیں ہو سکتی دوسرے بڑھاپے میں قوت و بہمت نہیں رہتی کسل بڑھ جاتا ہے مشہل سے مشہل تھیل کے آٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے فرض نماز کے لئے مشہل سے اٹھنا جاتا ہے ایک بزرگ کہتے تھے کہ یہ قول کرے

دریغاً کہ عمر جوانی گئی جوانی گئی زندگی گئی

ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زندگی گئی کیونکہ گئی کیونکہ بڑھا پاؤں گے سے اور آرام سے بیٹھے رہتے ہیں لڑکے بالے یا نوکر چاکر پنکھا جھل رہے ہیں پاؤں دبا رہے ہیں مگر جب بڑھا پاؤں گے تو واقعی سمجھ میں آگیا کہ جوانی گئی زندگی گئی کیونکہ نہ کھانے کی حلاوت نہ پینے کا مزہ نہ سونے کا چین نہ جانگے کا لطف اگر دماغ میں یسوست غالب ہو تو سب لوگ سو رہے ہیں یہ رات بھر آخر شماری میں مشغول ہیں نیند ہی نہیں آتی اور اگر رطوبت غالب ہے تو ہر وقت آنکھیں بند ہیں اونٹھ رہے ہیں اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھنا نہیں جاتا پھر اس کے علاوہ کہیں ناک میں درد ہے کہیں کان دکھتا ہے کبھی ناک میں درد ہے کبھی برسات کی ہوا ناک کر کمر میں درد ہے جیسے بولا تارنگ نے ایک بوڑھے کی حکایت لکھی ہے کہ وہ ایک طبیب کے پاس گیا اور اُس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے طبیب نے کہا کہ بڑھاپے سے اُس نے کہا کہ زکام بھی ہو اُس نے کہا بڑھاپے سے اُس نے کہا کہ بلفم بھی سینہ پر جا ہوا ہے اُس نے کہا یہ بھی بڑھاپے سے ہے اُس نے کہا کھانا بھی اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا اُس نے کہا یہ بھی بڑھاپے سے

غرض اس بوڑھے نے جو کہا اس کے جواب میں طیب نے یہی کہا کہ یہ بھی بڑھاپے سے یہ سچ کہ
وہ بوڑھا بہت غصہ ہوا اور ایک دھول ماری طیب کے تیری طب میں ہی رہ گیا ہو کہ
بڑھاپے سے اُس نے کہا کہ میاں صاحب میں تمہاری اس دھول مارنے کا بُرا نہیں
مانتا تم معذور ہو یہ بھی بڑھاپے سے ہے واقعی طیب کا مل تھا کہ سمجھ گیا کہ یہ ناحق
کا غصہ بھی بڑھاپے ہی سے ہے بہر حال یہ تو زندگانی کا لطف گیا اور وہ جو جوانی
میں لوگوں کے دلوں میں وقعت تھی باسستنا راہل اللہ کے وہ بھی چلی گئی کیونکہ
ان کی دوستی سچ سچ کی دوستی ہے کیونکہ وہ محض دین کی وجہ سے ہونی ہو اور وہ
کی دوستی محض اغراض کی وجہ سے ہے جب بڑھا پا آیا تو بڑے میاں اپنی ہی غرض
پورے نہیں کر سکتے تو اور کے کیا پورے کریں گے تو جب واسطہ نہیں رہا تو دوستی
بھی ختم ہو گئی اور اہل اللہ کو جو مستثنیٰ کیا ہے مراد اس سے وہ ہیں جو واقع میں
اہل اللہ ہیں اور جو واقع میں اہل اللہ نہیں اور اپنے کو صورت میں اہل اللہ کی
پیش کرتے ہیں ان کی دوستی تو دنیا داروں سے بھی بدتر ہے کیونکہ یہ دعویٰ کرتے
ہیں تقدیس کا پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں بعض تو خود اپنے کو غلطی سے
اہل اللہ سمجھ رہے ہیں مگر واقع میں وہ اہل اللہ نہیں ہیں اور ان کی غلطی کی بنا
یہ ہے کہ چار جاہل عوام معتقد ہو گئے اور انھوں نے حضور حضور مولانا مولانا
شاہ صاحب شاہ صاحب کہنا شروع کر دیا تو یہ سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں گا
جب ہی تو یہ معتقد ہوئے ہیں کیونکہ جو معتقد ہوئے ہیں وہ پاگل تو میں نہیں
کچھ سمجھ ہی کے معتقد ہوئے ہیں شجوان اللہ اچھا استدلال ہے اگر مخلوق کی
حقیقت پر دار و مدار ہے بزرگی کا تو کیوں صاحب سب ہی تو معتقد نہیں
ہیں غیر معتقدین بھی تو ہیں ان کی بد اعتقادی سے کیوں نہ استدلال کیا جائے
سچ یہ ہے کہ نہ خوش اعتقادی کوئی چیز ہے نہ بد اعتقادی ضابطہ یہ ہے کہ
خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کیسا ہے اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اچھا
نہیں ہے تو ساری دنیا کا غوث و قطب کہنا کوئی چیز نہیں غرض عوام کا

اعتقاد کچھ نہیں ہے

بنائے صاحب نظر سے گوہر خود را عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق خرم چند
چند جاہلوں کے معتقد ہونے سے عیسیٰ نہیں ہو سکتے اگر کچھ ہے تو کسی صاحب نظر
کو دکھلاؤ اگر وہ تصدیق کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ محض جہلاء کے اعتقاد سے
کچھ نہیں ہوتا جہلاء کا اعتقاد کا ہے پر ہے تو ان کا اعتقاد تو اس پر ہے کہ جو باری
مرضی کے موافق ہو وہ ٹھیک ہے اور جو مرضی کے خلاف ہو تو فیہ کلام جب ان کا
یہ مدار اعتقاد ہے تو اس فکر میں پڑنا ہی لاجل ہے مخلوق تو ہزاروں ہو اور ہر
ایک کی خواہش دوسرے کے معارض تو پھر کس کو کس کو راجی کرے۔ ہمارے
حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا
اس کے پاس ایک ٹٹو تھا اور بیوی بچے اور کنبہ رکھتا تھا اس کو سفر پیش آیا
اس نے تجویزی کہ ایک جانور ہے اور کئی سوار میں باری باری سب بل کے چڑھتے
اُترتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ پہلے وہ خود سوار ہوا اور اپنے سیانے لڑکے کو
اور بیوی کو پیادہ لے کے چلا چلتے چلتے ایک گاؤں میں گذر ہوا گاؤں والوں نے
اُسے سوار دیکھ کر کہا کہ تجھے سوار ہوتے شرم نہیں آتی کہ بچہ پیادہ اور عورت
جو قابل رحم ہے وہ پیادہ اور ہٹا کٹا ہو کے سوار ہے اُس نے کہا بات تو ٹھیک
ہے بس خود اُتر بڑا اور بیوی کو سوار کر دیا دوسرے گاؤں میں پہونچا گاؤں
والوں نے دیکھ کے کہن شروع کیا کہ جو رو کا غلام ہے کہ سائیس کی طرح گھوٹے
کی رسی پکڑے چلا جا رہا ہے اسے کجعت تجھ پر کیا مارائی تو نے اپنا رقا کیوں
کھویا اُس نے کہا یہ بھی سچ بڑا بکی سب بل کے سوار ہوں چنانچہ وہ اس حالت میں
ایک تیسرے گاؤں میں پہونچا وہاں لوگوں نے کہا کہ اسے کیسا خال لم ہو کہ جانور
پر سب کو ایک دم سے لا دیا ہے اسے ایک دفعہ گولی مارنے ترسا ترسا کے
مارنے سے کیا فائدہ اُس نے کہا یہ بھی معقول فردا فردا بھی بیٹھ چکے عورت کو
بھی تنہا سوار کر چکے سب بل کے بھی بیٹھ چکے اب صرف یہی احتمال باقی ہے کہ

کوئی بھی سوار نہ ہو چنانچہ سب بل کے پیادہ پا چلے اب پانچویں گاؤں پر گزر رہا وہاں لوگوں نے اس حالت کو دیکھ کے کہا دیکھی ناشکری خدا تعالیٰ نے سواری بھی دی تو اس کی قدر نہیں ارے اگر ایک سواری تھی تو سب بل کے باری باری چڑھتے اُترتے چلے جاتے اُس نے کہا کہ اب کسی طرح الزام سے نہیں بچ سکتے اب وہی کر دو جو اپنے جی میں آوے اور کسی کے کہنے کی پروا مت کرو بس پھر وہ سب اُترتے چڑھتے چلے گئے تو خدا تعالیٰ نے اُسے اس تجربہ سے عقل دیدی کہ وہی کرو جس میں راحت ہو اور کسی کے طعن و تشنیع کی پروا مت کرو جیسے بزرگوں پر کفر تکافت سے لگتے ہیں اور وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور کسی کے کہنے کی پروا نہیں کرتے۔ امیر خسروؒ فرماتے ہیں ۷

خلق میگوید کہ خسرویت پرستی میکند آری میکند با خلق عالم کافریت
ہاں بھائی نیت پرستی کرتا ہوں تمہارا اجارہ ہے ؟ میں کہتا ہوں ہم تو کیا ہیں خود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے
انچہ خواباں ہمہ دارند تو تمہا داری

سارے کمال آپ میں موجود اور کوئی صفت ایسی نہیں جو علی و جبرائیل آپ میں موجود نہ ہو اور اُس کو محنی لفین نے بھی تسلیم کیا تھا چنانچہ بہت جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے یَعْرِضُ عَنْهُمْ كَيْفَا يَعْرِضُونَ اَبْنَاءَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ذُنُوْبَهُمْ فَهُمْ لَهُ مَمْنُونُونَ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو دوسری آیت میں بطور استفہام انکاری کے فرمایا ہے کہ کیا اپنے رسولؐ کو نہیں پہچانتا جو اس کا انکار کرتے ہیں مطلب یہ کہ باوجود پہچان لینے کے انکار کرتے ہیں۔ غرض سب اچھی طرح جانتے تھے اور اس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے کہ مکہ میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ایک جگہ اونٹ ذبح ہوا تھا اس کی اوچھڑی پڑی تھی تو آپس میں مشورہ کیا کہ کون شخص یہ اوچھڑی سجدے کی حالت میں آپ پر لا کر رکھ دے روایت میں ہے ۸

فقہہ اشقی القم یعنی جو سب سے زیادہ شقی اور بد بخت تھا وہ تیار ہو گیا۔ کفر میں بھی درجے ہوتے ہیں کوئی مثل کوئی انٹرنس اور کوئی ایف۔ اے اور کوئی بی۔ اے تو ان میں جو سب سے بڑا کافر تھا یعنی بی۔ اے تھا اس نے کہا میں جاؤں گا چنانچہ وہ گیا اور اوچھڑی اٹھا لایا اور اسے کمر مبارک پر رکھ دی آپ سجدے ہی میں پڑے رہے کہ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور اس اوچھڑی کو ہٹایا اور کفار کو خوب خوب کہا اور کوری کوری ستنائیں اور آپ نے بھی ناز کے بعد بد دعا شروع کی یا تو وہ اس حرکت پر آپس میں ہنستے تھے اور مضحکہ کرتے اور مذاق اڑاتے تھے جیسے اوباشوں کی عادت ہوتی ہو جب بد دعا کے کلمات سنے تو سب کا رنگ فق ہو گیا ساری ہنسی بھول گئے کیونکہ یہ یقین تھا کہ جیسا فرما رہے ہیں ویسا ہی ہو گا

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبدا اللہ بود

آپ کا فرمان گویا فرمودہ خدا ہے اگرچہ وہ فرمان ایک اللہ کے بندو دعو میں اللہ وہم بکلمہ سواں پہنچا تو غرض اتنے تو معتقد مگر زبان سے آپ کو مجنون کا ہن شاعر ساحر وغیرہ ناشائستہ الفاظ سے یاد کرتے تھے گودل میں وہ آپ کو سچا سمجھتے تھے مگر زبان سے تو یہ کہتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اور کوئی کیوں یہ توقع کرے کہ وہ طعن و تشنیع سے بچ جائے گا۔ غرض بعض مصنوعی اہل اللہ تو دھوکہ میں ہیں کہ انھیں شبہ ہے کہ ہم بھی بزرگ ہیں اور ہوتے ہیں وہ اہل دنیا اور بعض خود دھوکہ میں نہیں مگر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں تو ان سب کی دوستی بھی محض دنیا ہی کے واسطے ہوتی ہے غرض بہت کم لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے واسطے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کبھی زائل نہیں ہوتی اعتقاد تو چاہے جاتا رہے مگر محبت رہتی ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک بد معاش لڑکا ہو اور باپ اسے ایک عرصہ تک نیک چلن بھرتا رہا اور اس کی نیک چلنی پر اس کا اعتقاد تھا مگر اب کسی وجہ سے اسے اس کی بد معاشی کا علم ہوا تو دیکھنے اعتقاد

تو جانا رہا مگر محبت باقی ہے بلکہ اس وقت تو کچھ فکر نہ تھی اور اب اور فکر بڑھ گئی کہ
 ہائے یہ بگڑ گیا چاہتے ہیں کہ یہ درست ہو جاوے اس کے لئے کہیں بزرگوں سے
 دعا کر رہے ہیں کہیں تعویذ لکھوا رہے ہیں کہیں عزیزوں اور دوستوں سے مشورہ
 کر رہے ہیں کہ اس کی دستی کے لئے کیا تدبیر کی جاوے یہی حالت ہو جب فی الشر
 کی کہ محبوب بگڑ بھی جاوے تب بھی محبت باقی رہتی ہے بلکہ اس حالت میں اور
 بڑھ جاتی ہے ورنہ کیا پڑی ہو کہ اس کے لئے دعا کرے یا اجتہاد کرے۔ پس اس
 معیار پر دیکھ لیجئے کہ محبت خدا تعالیٰ کے لئے ہے یا اپنی اغراض کے لئے تو جن کو
 محبت اغراض کے لئے ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو فی ناک دوست رہتے ہیں
 اور جب بڑھ پائیا تو اب جانتے ہیں کہ بڑے میاں سے اب کام نہیں نکل سکتا
 تو سب سے چھوڑ دیا بلکہ یہ خود غرضی یہاں ناک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مال میں
 تصرف کرتا ہے تو ورثہ کو یہ بھی ناگوار ہوتا ہے اور اولاد اور بیوی بھی ناک بھول
 چڑھاتی ہو کہ جتنا کہ خرچ ہوا اتنا ہی اچھا کہ ہمارے لئے بیچ جاوے گا بلکہ بعض جگہ
 جہاں معذور ہو جاتے ہیں مثلاً اندھے ہو گئے تو اس وقت نوکر چاکر بھی پروا
 نہیں کرتے یہ پکارتے ہیں اور وہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے کہ یہ ہمارا کیا
 کر لیں گے اور سنتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب احتمال نہیں ہے جوانی آنے کا
 جو بدل لیں اب وارثوں کی خوشامد کرتے ہیں کہ ان سے سابقہ پڑنے والا ہے
 تو غرض بعض اپنے مال سے بھی بڑھاپے میں منتفع نہیں ہو سکتے تو کیا آپ اس
 بڑھاپے کے منتظر میں میاں بڑھاپا آنے کا تم اس وقت کام ہی کے نہیں رہو گے
 اور جوانی میں طاعات کرنے میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ جب جوانی میں طاعات
 کا جوگر ہو جاوے گا تو بڑھاپے میں عادت کی وجہ سے آسانی ہو جاوے گی اسے
 تو ہر شخص عقل سے سمجھ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ جب بڑھاپا اتنا آجاوے کہ
 کچھ نہ کر سکے اس کے لئے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص صحت کی حالت میں
 نیک عمل کرتا ہو اور مرض میں نہ کر سکے یا حالت اقامت میں کرتا ہو سفر کی وجہ

سے ذکر کے توفیقوں کو حکم کیا جاتا ہے کہ اس حالت میں بھی عمل پورا لکھنا یہاں تو
پیش آدھی دی جاتی ہے اور وہاں پوری پیش دی جاتی ہے بلکہ اور ایک ضمیمہ بھی
اس پیش کے ساتھ ملتا ہے وہ کیا ہے وہ عمل نہ کرنے کی حسرت کا اجر کہ بڑی سوز ہے
ہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ کا ثواب لکھا جا رہا ہے یہ جوانی کے عمل کی برکت
ہے ورنہ یہ ثواب کیسے ملتا یہ دلیل نقلی سے معلوم ہوا غرض دلیل سے یہ بات
سمجھ میں آگئی کہ جوانی کے عمل سے بوڑھا پے کا تدارک ہو سکتا ہے تیسری بات
ذوقی عارفین کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اعمال میں ایک برکت خاصہ ہے جس سے
قلب میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نور وہی ہے جس کے لئے تہجد کے وقت رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُورًا اے اللہ میرے
قلب میں نور پیدا کر دے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میرے کانوں میں نور پیدا کر دے
قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میرے
گو دے میں نور پیدا کر دے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میری ہڈیوں میں نور پیدا کر دے
قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میرے بالوں میں نور پیدا کر دے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میری
رنگوں اور پٹھوں میں نور پیدا کر دے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میرے گوشت میں
نور پیدا کر دے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میرے خون میں نور پیدا کر دے اور یہاں
تک کہ اَعْظَمُ خَلْقِيْ قُلُوْبُنَا بڑھا اس نور کو میرے لئے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا مجھے سراپا
نور کر دے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میرے اوپر نور کر دے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا
قُلُوْبُنَا اور میرے نیچے نور کر دے قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میرے داہنے نور کر دے
قَدْ فُتِحَتْ قُلُوْبُنَا اور میرے بائیں نور کر دے۔ اسی کا ترجمہ مولانا رومی نے
کیا ہے

نور او درین ویر و تحت و فوق بر سر و بزرگ و ذم مانند طوق

(اس کا نور دائیں بائیں نیچے اوپر ہر طرف ہے جیسے سارے گروں کو گھیرے ہوا ہے)

وہ نور لائین کی روشنی نہیں بلکہ ایک کیفیت خاصہ ہے کیونکہ حقیقت

نور کی یہ ہے کہ ظاہرًا لِنَفْسِهِ وَظَہِرًا لِّغَيْرِهِ یعنی خود بھی ظاہر ہو اور دوسری کو بھی ظاہر کر دے اَللّٰهُ نُورٌ اَللّٰهُ نُورٌ قَالَتْ اَخْرَجْنِیْ رَاہُ اللّٰہِ تَعَالٰی نور دینے والے ہیں آسمانوں اور زمین کا، میں بھی نور کے یہی معنی ہیں نور کے معنی چمک دمک نہیں ہیں تو یہ ہونی نور کی حقیقت کہ خود میں ہوتا ہے اور دوسرے حقائق کو بین کر دیتا ہے اور قلب کے اندر اس نور کے پیدا ہونے سے ظلمت دفع ہوتی ہو کہ لُیْسَ ظِلْمٌ ظِلْمٌ کس کی ظلمت کہینہ کی ظلمت حسد کی ظلمت کبر کی ظلمت غصہ کی ظلمت معصیت کی وغیرہ وغیرہ اور اس کے اندر نشاط تازگی شگفتگی اور فرحت پائی ہو جاتی ہے تو ایسا شخص بڑھاپے میں بھی نکم نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص دو انا تلاوت قرآن کرتا ہے بڑھاپے میں اس کے حواس خراب نہیں ہوتے بڑھاپے میں عموماً حواس خراب ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کی تدبیر تلاوت قرآن ہے اللہ والوں کو دیکھا ہو گا کہ باوجود بڑھاپا آجائے کے بھی ان کے حواس قائم رہتے ہیں جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب قدس سرہ کہ سو برس سے سن متجاوز تھا مگر حواس ویسے ہی تھے یہ سب تلاوت قرآن کی برکت تھی اسے عقلاء نہیں جانتے اہل اللہ جانتے ہیں کہ راز اس میں کیا ہے مولانا فرماتے ہیں یہ

خود قوی تر میشود و خمر گہن خاصہ آں خمرے کہ باشد من لدن

وہ راز شراب کی تیزی خود بڑھ جاتی ہے خصوصاً اس شراب کی جس جانب اللہ مائل ہو

یعنی پرانی شراب تیز ہو جاتی ہے تو یہ بوڑھے میاں پہلے سے بھی تیز ہو جاتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ وہ اس وقت اہل مشاہدہ ہیں اور مشاہدہ کے معنی توجہ تام کے ہیں یہ توجہ ہی وہ حظ ہے کہ بڑھاپے کا بھی ضعف نہیں معلوم ہوتا جیسے ایک بوڑھا آدمی ہو اور وہ مر رہا ہو اس نے اپنے بیٹے کو جو کہیں سفر میں ہو خط لکھا کہ تم فوراً چلے آؤ اور بیٹا آگیا تو بوڑھے میاں کا یہ حال تھا کہ کروٹ بھی کوئی اور بدلوائے یا بیٹے کی صورت دیکھتے ہی فرط خوشی سے چار پانی پرے

خود بخود اٹھ بیٹھے توجب بیٹے کے مشاہدہ میں یہ اثر اور قوت ہے تو محبوب حقیقی کے مشاہدہ میں یہ اثر کیسے نہ ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا اسی کو عارف شیرازی فرماتے ہیں

ہر چند پیر و خستہ و بس ناتواں شدم
ہر گز نظر بروے تو کردم جواں شدم

(اگرچہ میں بوڑھا اور کمزور و ناتواں ہوں لیکن تیری صورت دیکھ کر جواں ہوتا ہوں)

بس یہ حالت ہوتی ہے کہ کسل اور سستی نہیں رہتی یہ اثر تو شباب میں طاعت کرنے کا عاجل میں ہے اور آجل میں یہ اثر ہے کہ حدیث میں ہے شباب نشأ فی طاعة اللہ یعنی جس کی جوانی کا نشو و نما خدا تعالیٰ کی طاعت میں ہوا وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا اس روز دھوپ اس شدت کی ہوگی کہ بھیجے پکے لگیں گے زمین تانے کی ہو جائے گی یعنی جس طرح تانبا فوراً گرمی کو قبول کر لیتا ہے اور مٹی دیر میں اور کم گرمی کو قبول کرتی ہے تو زمین یا وجود مٹی کے تانے کی سی ہو جائے گی کہ چپنے لگے گی اور آفتاب سدا نیزہ پر آجا ویگا یعنی ہنس برابر سر سے اونچا ہوگا یعنی زمین کی قابلیت و الفعال بڑھ جائے گی اور آفتاب کی فاعلیت بڑھ جائے گی تو اس وقت کیا حال ہوگا گرمی کا دیکھو اس وقت کہنی دور ہے حکماء تو کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر ہے اور اس پر کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں مگر ان کے مقدمات مخدوش ہیں جن سے یہ حکم کرنا بنار الفاسد علی الفاسد ہو اور مشروعیت نے کوئی اس کا فیصلہ نہیں کیا مگر بظاہر نصوص سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب پہلے آسمان پر ہے گو کوئی دلیل حکم اس پر بھی نہیں بہر حال پہلے آسمان پر ہو تب بھی بہت دور ہوا کہ پانچ سو برس کی راہ ہے تو اتنے بعد برمی دیکھ لیجئے تھوڑی سی دھوپ میں کیا حال ہوتا ہے تو اس روز جبکہ قرب کے سبب آفتاب کی فاعلیت اور زمین کی قابلیت بڑھ جائے گی گرمی کی شدت کا کیا حال ہوگا پھر کوئی بیجا تو بھی نہ ہوگا لہذا شیخ

دیوار ہوگی کہ اسی کے سایہ میں بیٹھ جائیں ایسے وقت میں سایہ کی کتنی قدر ہوگی تو ایسی بڑی نعمت کی (جس کی بدولت عرش کا سایہ تمہارے قبضہ میں ہے) قدر نہیں جانتے افسوس کہ تم اپنی قدر نہیں جانتے کہ تم کیا ہو نفس و شیطان کے پنجہ میں پھنس کر اپنی قدر کھودی تم وہ ہو کہ عرش بھی تمہارے قبضہ میں ہے بابر معنی کہ ایسی تدبیریں تمہارے ہاتھ میں ہیں کہ ان سے عرش کا سایہ تم کو مل سکتا ہو حدیث شریف میں چند اعمال کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ان جس نے طاعت اللہ میں نشو و نما پایا قیامت کے روز اُسے عرش کا سایہ ملے گا تو اس جوانی کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے واسطے عرش کا سایہ نصیب ہوا غرض ایسی نعمت ہو جوانی جسے تم اس میدان اُمید میں برباد کر رہے ہو کہ جب بڑھا پائے گا عمل کر لیں گے خوب سمجھ لو کہ جب تم سے جوانی میں نہ ہوا تو بڑھاپے میں کیا ہوگا اور اگر فرض کیجئے بہت کر کے کیا ہی تو یہاں دو چیزیں ہیں ایک عمل اور ایک اس کی بدولت روح کیا ہے وہ طہانیت ہے جس سے قلب کو حلاوت اور راحت ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے کہ اعمال کی بھی روح ہے اور اموال کی بھی روح ہے اس وجہ سے کہ دوکان کھولنے کا رخا نہ کھولنے اور جائیداد حاصل کرنے سے مطلب کیا ہے یہی تاکہ راحت سے زندگی بسر ہو تو اصل سبب کی چین ہو لیکن افسوس ہے کہ جس طریق سے تم اعمال کرتے اور اموال حاصل کرتے ہو اس کو چین نہیں حاصل ہوگا

ترسم نہ رسمی بکعبہ اسے اعرابی کایں رہ کہ تو میری بزرگاست
جس دستہ پر تم جارہے ہو مجھے اُمید نہیں کہ اس سے کعبہ پہنچو کیونکہ یہ
راستہ کعبہ کا نہیں ترکستان کا ہے اسی طرح وہ لوگ اموال و متاع کے
ذریعہ سے چین حاصل ہونے کے خیال سے اس کے بڑھانے کی فکر میں مہمک
رہتے ہیں حالانکہ مال کی خاصیت ہے کہ جوں جوں بڑھتا ہے پریشانی بڑھتی
ہے ہر وقت اوصیٰ بن رہتی ہے کہ اور بڑھے یا گھٹے نہ پائے اہل عرفان کا

قول ہے

وَمَنْ يَخُذْ الدُّنْيَا لَعَنَ يَسِيرٌ ۖ فَسَوْفَ لَعُنِي عَنِ قَلِيلٍ يَتَذَكَّرُ

جو شخص کسی مسرت بخش عیش دنیا کی مدح کر رہا ہے وہ عنقریب اس کی مذمت کر لگا ابھی جس جاتی رہی ہے جب جس ہوگی تو معلوم ہوگا۔ اچھی دو حالتیں ہیں دنیا کی ایک بڑھنا ایک گھٹنا دونوں حالتوں کے متعلق خوب کہا ہے

إِذَا أَذْبَرَتْ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةٌ ۖ وَإِذَا أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَيْدًا يَنْهَوْنَ عَنْهَا

دنیا جاتی ہے تو حسرت کو اپنی جگہ چھوڑ جاتی ہے اور آتی ہے تو پریشانیوں کو ساتھ لاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو مطلب یہ ہے کہ اس میں روح پیدا کر لو وہ تدبیر کرو جس سے روح پیدا ہو و تدبیر روح پیدا ہونے کی میں بتا دوں گا۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ روح اعمال و احوال کی یہ ہے کہ قلب کو چین ہو جاوے۔ اب یہ ثابت کرنا رہ گیا کہ یہ کاسے سے ہوا کرتا ہے اسے دلیل کے قبل تجربہ سے بتلا ہوں کہ بڑھاپے میں جس چیز سے چین ہوتا ہو وہ جوانی کا عمل ہے شیخ عبدالحی محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اگر تم کو یہ منظور ہو کہ بڑھاپے میں آسودہ رہو تو جوانی میں گناہوں کو چھوڑ دو خصوصاً دو چیزوں کو ایک حسن پرستی اور دوسرے خوش آوازی میں مشغول ہونا ان دونوں سے بالخصوص بہت بچو ورنہ بڑھاپا آوے گا اور قلب میں بچینی پیدا ہوگی اور یہ بات کیوں پیدا ہوگی اسے ہم نہیں جانتے وہ تجربہ کا دعویٰ کرتے ہیں جسے شیخ نے عقیدت ہو وہ ان کی پکائی ہوئی کھاوے ورنہ خود پکاوے۔ اب تجربہ کے بعد دلیل سے کہتا ہوں کہ چین کی تدبیر کیا ہے مسئلہ عقیدت ہے کہ چین قلب کے متعلق ہوتا ہے جو ارح کا چین بھی دراصل قلب کا چین ہو کیونکہ ہاتھ پاؤں اور ذیل میں درد ہو تو قلب بچین ہوتا ہے نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ دریا کی سیر میں لطف آتا ہے غرض کسی چیز میں دل نہیں لگتا تو چین کیا ہوا قلب کا سکون یعنی دل کا قرار پا جانا اور چین کا مقابل

۱۴

ہے یعنی جب چین سکون ہوا تو بچتی بے سکونی ہوتی اور بے سکونی حرکت ہوتی
 کیونکہ حرکت سکون کے مقابلہ میں ہے تو سکون اور چین القطار حرکت کا
 نام ہوا اور القطار حرکت کب ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنے مرکز پر پہنچ
 جائے کیونکہ حرکت مرکز پر پہنچنے کے لئے ہوتی ہے مثلاً ڈھیلے کا مرکز زمین
 ہے اگر اس کو اُچھال دو تو وہ پھر بلندی سے پستی کی طرف رجوع کرے گا
 کیونکہ پستی اور زمین اس کا مرکز ہے اور اس وقت تک حرکت کرتا رہیگا
 جب تک زمین تک جو اس کا مرکز ہے نہ پہنچ جاوے اور بچ میں کوئی
 مکان دیوار یا چھت اسے روکنے والی ہے تو ٹرک جائے گا مگر تقاضا یہی
 رہے گا کہ کسی طرح نیچے اترے چنانچہ جب یہ حجاب زائل ہو جاوے گا فوراً
 اتر آوے گا تو جو ڈھیلے زمین پر نہیں ہیں وہ برج میں ہوتے ہیں دیکھو پھر
 کو زمین سے اٹھاؤ تو وزنی معلوم ہوتا ہے یہ وزن کیا ہے اصل میں یہ تقاضا
 ہے کہ مرکز سے نہ اٹھاؤ کیونکہ جب ہاتھ سے چھوٹتا ہے وہیں پہنچ جاتا ہے اور
 مرکز کیا ہے جہاں قرار ہوا بقلب کا مرکز دیکھئے کیا ہے سو مرکز کے دو
 مرتبے ہیں ایک حسی ایک معنوی حسی تو مشاہدہ سے متعین ہو جاتا ہے اور
 معنوی خاصیت سے معلوم ہوگا سو مرکز کی خاصیت ہے محبوسیت یعنی مرکز مطلوب
 کو کہتے ہیں چنانچہ مطلوب ڈھیلے اور پھر کا زمین ہے اسی طرح جو قلب محبوب
 ہوگا وہ قلب کا مرکز ہے اور محبوب کون ہوتا ہے جس سے مناسبت ہو
 تو قلب کو جس سے مناسبت ہوگی وہی محبوب ہوگا اور وہی اس کا مرکز ہوگا
 میں نے ایک باپ سے سنا ہے کہ بھگو جو فلاں بڑی بیٹے کو محبت زیادہ ہے وہ یہ کہ
 وہ میرا سا ہے یعنی مجھے اس سے مناسبت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ قلب کو
 کس چیز سے مناسبت تامہ ہے سو برہان اور وجدان سے ثابت ہو چکا ہے کہ
 قلب کو پوری مناسبت صرف حضرت حق سبحانہ سے ہے اور اسی مناسبت
 کی نسبت شہادت دی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اِنَّ اَدْنٰی

خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا یہاں صورت کے معنی شکل نہیں بلکہ وہی مناسبت ہے جسے صوفیہ نے ایک خاص عنوان سے کہا ہے (جسے علماء خشاک نہیں قبول کرتے) کہ انسان مظہر ہے حق تعالیٰ کا اس لفظ مظہریت سے جو نکلے ہیں اور حقیقت میں یہ عنوان تفسیر ہے اسی حدیث کی اور بدرون اس تفسیر کے سخت اشکال پڑتا ہے جس سے بچنے کے لئے بعضوں نے تفسیر کا مرجع بنایا ہے آدم کو یعنی آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا یعنی جیسی صورت آدم کے لئے مناسب تھی اس صورت پر پیدا کیا مگر بعض روایات میں بجائے صورتہ کے صُوْرَةُ الرَّحْمٰن آیا ہے اسے کیا کریں گے اس کے جواب میں انھوں نے اسے روایت بالمعنی باجتہاد الازدیا بنایا ہے میں کہتا ہوں کیوں تکلف کرتے ہو جو تفسیر صوفیہ کرام نے بیان کی وہ نہایت بے تکلف اور سہل ہے۔ یہ دیکھئے کہ صورت کسے کہتے ہیں اگر کہو چہرہ کی شکل کو کہتے ہیں اچھا مانا مگر یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیوں کہتے ہیں صورت کی حقیقت کیا ہے سو حقیقت صورت کی ظہور ہے چنانچہ یہ بھی محاورہ ہے صُوْرَةُ الْمَسْبُوكِ اذ اور یوں بھی کہتے ہیں اس کام کے بننے کی کیا صورت ہے تو یہاں صورت کے معنی ظہور کے ہیں اور چہرہ کو بھی صورت ظہور ہی کے معنی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے ظہور ہوتا ہے حقیقت انسانیہ کا اور یہ حقیقت وہ ہے جس کو انما سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ روح ہے جسے حکماء نفس نام لگتے ہیں اور وہ ایک مخفی چیز ہے چونکہ روح ایک مخفی چیز تھی جسے کالبد نے ظاہر کر دیا اس لئے کالبد کو صُوْرَةُ الْكَبِدِ یا تو اصل معنی صورت کے ظہور کے ہوئے اب سمجھے کہ خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ کے معنی عَلٰی ظَهْرِهِ ہوئے یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے ظہور پر آدم کو پیدا کیا یعنی آدم کو پیدا کر کے اپنے صفات کو ظاہر کر دیا کہ خدا تعالیٰ صبیح بھی ہو بصیر بھی ہے متقن بھی ہے محکم بھی ہے ان ہی صفات کا کچھ حصہ انسان کو دیکھ

اپنے صفات کمالیہ کو ظاہر کر دیا گواہ مخلوق سے بھی صفات کا ظہور ہوتا ہے مگر انسان سے بوجہ اجماع لکمالات ہونے کے زیادہ ظہور ہوتا ہے اسی واسطے اسکو منظر اتم کہتے ہیں صوفیہ نے کیا کیا وہی انھوں نے بھی کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صرف اصطلاح بدل دی یہ ان کا لطیفہ ہو کہ اپنے اسرار کو عوام سے بچانے کے لئے اصطلاحیں مقرر کر لی ہیں ورنہ وہ قرآن و حدیث سے جدا ہو کر کوئی نئی بات نہیں کہتے ہاں علماء خشک جو انھی اصطلاح نہیں سمجھ سکے ان پر اعتراض کر دیتے ہیں جو واقع میں ان پر نہیں ہوتا بلکہ اپنی فہم پر ہوتا ہے سے اصطلاحات است مراد بال راہ اور محققین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ طالب کے سامنے تو ان نکات کو ظاہر کر دیتے ہیں لیکن معاند کے سامنے اعتراضات سنکر بھی خاموش رہتے ہیں بلکہ اپنے متوسلین کو بھی اظہار سے منع کر دیتے ہیں کما قال الشیخ داؤد

۷ بامعنی گوئید اسرار عشق و مستی بگذار تا بمیرد در رنج خود پرستی

(عشق کے عہد مدح کے سامنے مست کہو۔ جو زود کہ خود را در غمخندیاں مر جہے)

وجہ یہ کہ ان کو جوش نہیں آتا جوش آتا ہے عازم اظہار کو اسی لئے کیمیاء کو کبھی جوش نہیں آئے گا اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ اور خوش ہو گا کہ چلو اچھا ہوا لوگوں کے ہجوم سے بچے اور پولیس کے خوف سے بچے اور جو کیمیا گریم ہے محض دکھنا رہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ طرح طرح کی کوششوں سے اپنا کیمیا گر ہونا ثابت کر دینا اسی طرح اہل اللہ جب دیکھتے ہیں کہ معتقد کم ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو خلوت بالحبوب کی دولت نصیب تھی ہے چہ خوش وقتے و خرم روز گارے کہ یارے بر خور دار و وصل یارے (وہ کیا اچھا وقت ہے اور کیا اچھا زمانہ ہے کہ اس میں کوئی محب اپنے محبوب کے وصل سے محبت ہے)

ایک اور عاشق نے کہا ہے

چہ خوش ست ہا تو بزنی نہفتہ باز کردن در خانہ بند کردن سر شیشہ باز کردن

دیکھائی دیا، چنانچہ کہ جس میں تہہ ہوا اور گھر کا دروازہ بند شراب کی بوتلی کھل ہوئی پاس رکھی ہو

اس سے زیادہ خوشی کا کیا مقام ہوگا کہ محبوب کا وصل ایسے موقع سے حاصل ہو کہ کوئی پکے رے تک نہیں کیا محبوب کے وصل کے وقت کوئی یہ چاہے گا کہ کوئی اگر پکے رے ارے فلانے اس وقت تو یہ چاہے گا کہ ایک چار گھنٹے کے لئے ساری دنیا مجھ کو چھوڑ دے تو کام بن جاوے اور یہی جسے نقدۂ حرمۃ کی ضرورت ہو البتہ معتقدین کے ہونے سے فکر ہوگی کہ ایک اسامی کہ ہوگی بہر حال منظر الامر حق تعالیٰ کا انسان ہے کیونکہ انسان کو حق تعالیٰ سے مناسبت نامہ ہے اور یہی مناسبت سبب تھا محبوبیت کا اور محبوبیت صرف مرکز میں ہوتی ہے تو معلوم ہوا اور ثابت ہو گیا کہ قلب کا مرکز صرف ذات حق ہے اور اسی سے قلب کو قرار اور چین حاصل ہو سکتا ہے پس یہی ایک صورت ہے چین کی کہ خدا تعالیٰ سے دل لگاؤ (اسی کو فرماتے ہیں اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُہُمْ بِذِکْرِ اللّٰہِ یعنی جولوگ ایمان والے ہیں اور ان کے دلوں کو چین ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے ذکر سے اور اس میں حصر اس لئے نہیں کہ خدا تعالیٰ ہی کے ذکر سے چین ہوتا ہے کیونکہ مخاطب ابھی سمجھ رہا تھا کہ چین اور چیزوں سے ہوتا ہے تو اسے بالفعل توحید اتنا ہی بتا دیا کہ چین خدا تعالیٰ کے ذکر سے بھی ہوتا ہے سبحان اللہ کیا تہہ رکھی تعلیم ہے کہ مخاطب قبول ہی کر لے اگر ابتداء ہی سے حصر کے طور پر فرماتے تو ایک قسم کا معارضہ ہو جاتا یہ نہیں کیا پہلے یہ بتایا کہ اور چیزوں سے چین ہونے کی ہم نفی نہیں کرتے مگر خدا تعالیٰ کے ذکر سے بھی چین ہوتا ہے جب مخاطب نے یہ سمجھ لیا کہ خدا تعالیٰ کے ذکر سے بھی چین ہوتا ہے تو آگے فرمایا اَلَا یَذِکِّرُ اللّٰہُ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُہُمْ کہ آگاہ ہو جاؤ اور خبردار ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ہوتا ہے اور کسی چیز سے چین نہیں ہوتا پہلے جملہ میں تو بذکر اللہ جو ظرف ہے تطمئن کا اپنی جگہ پر ہے یعنی مؤخر ہے اور آگے بذکر اللہ کی تقدیم فرمائی تاکہ حصر کو مفید

ہو کہ تقدیم یا حقد التاخیر مفید حصہ ہوتا ہے اور پھر اس کو الّا حرف تنبیہ سے موکر بھی کر دیا کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ ایسی کی یاد سے دلوں کو چین ہوتا ہو اس کی دلیلیں میں ابھی سب بیان کر چکا ہوں اس لئے ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں اسی کا ترجمہ مولانا رومیؒ نے کیا ہے

گر گریزی بر امید راجتے ہم ازاں جا پیشت آید آفتے

(وہ گسو راحت یا آرام کی امید پر بھاٹتا ہو تو اس جذبہ محبت کو کوئی آفت پیش آئے گی)

جہاں جا کے پناہ لوگے کہیں چین نہیں ملے گا کہیں کوئی آفت آئے گی اور کہیں کوئی مصیبت کہیں دوستوں کی طرف سے پریشانیاں پیش آئیں گی اور کہیں دشمنوں کی طرف سے

بچ گئے بے درو بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

(کوئی توشہ بے درو و محبوب اور بغیر دام کے نہیں ہو غلوت گاہ حق کے سوا کہیں ملے گا آرام نہیں)

۱۹ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پریشان کرنے کے لئے بھیڑیے نہ ہوں جز بخلوت گاہ حق آرام نیست یہ ترجمہ ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ دُخْب سمجھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے گا۔ غرض آرام کی چیز صرف یہ ہو خلاصہ یہ کہ جب خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے جو مرکز ہے قلب کا تو پھر حرکت نہیں ہوتی قلب کو اور یہی شکون ہے اب اگر دنیا کی تدبیریں بھی کرو گے مگر قلب کو مرکز پر رکھو گے تو پھر پریشانی نہیں ہوگی جیسے پرکار کا ایک پرہ مرکز پر ہو گا اور ایک دائرہ کے محیط پر حرکت کرے گا تو جو حصہ مرکز پر ہو گا وہ حرکت نہیں کرے گا کیونکہ مرکز نقطہ حقیقی ہوتا ہو اور حرکت وضعیہ میں نقطہ مرکز یہ کہ حرکت نہیں ہوتی ایک پہیہ بہت بڑا ہے اور اس کے اندر ایک اور ہے اُس سے چھوٹا پھر اُس سے چھوٹا پھر اُس سے چھوٹا تو حرکت سب کو ہوگی جو بڑا ہے اس کو زیادہ اور جو چھوٹا ہو اس کو کم مگر ان سب محیطوں کا مرکز ہے اُسے بالکل حرکت نہ ہوگی۔ اب سمجھو کہ

ایک باطن قلب ہے جو مرکز پر ہے اور ایک ظاہر قلب ہے جو محیط پر دور کرتا ہے باطن قلب خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے اور ظاہر قلب کمانے میں مصروف ہے بلکہ اس محیط پر چلنے والے کو یہی حکم ہے کہ چلاؤ ورنہ دائرہ قطع کیسے ہوگا وہ دائرہ کیا ہے بیوی بچوں کا نان و نفقہ قلب کے اسی ظاہر اور باطن پر متبنی کہتا ہے ۷

عَذْرُ الْعَوَاذِلِ خَلَقَ قَلْبِي الثَّامِيَةَ وَهَوَىٰ الْأَحْبَابَةَ وَنَهَىٰ فِي سَوَادِهَا
یعنی ملامت کرنے والیوں کی ملامت قلب کے ارد گرد ہے اور احباب کی محبت سوادِ قلب میں ہے۔ پس سویدار قلب جو اندرون قلب ہے وہ غیر متحرک ہے جب اس میں خدا تعالیٰ کا ذکر اور محبت جم جائے گی تو پھر حرکت نہیں ہوگی اس کی علامت یہ ہے کہ خوشی اور غم دونوں حالتیں یکساں ہوں گی خوشی ہے تو الحمد للہ اور غم ہے تو الحمد للہ کیونکہ وہاں نہ غم مطلوب ہے نہ خوشی مطلوب ہے مطلوب تو ان کی رضا ہے ۲۰

بس زبون و سوسہ بارشی دلا گر طرب را باز دانی از بلا
یعنی اگر تم خوشی کو بلا سے ممتاز سمجھتے ہو تو ابھی وسوسہ میں مبتلا ہو کر
ہرچہ از دوست میرسد نیکوست
(دوست کی طرف سے جو کچھ بھی آجائے گا ہے)

خوشی بھی انھیں کی ہے اور غم بھی انھیں کا ہے
ناخوش تو خوشش بود ویرجانی من دل فدائے یار دل رنجبان من
(دیر نادیدہ کرتا ہے اچھا معلوم ہوتا ہے دل تو یہاں بولے یار چو چروں کی تجھ کو نہ آتا)

محبوب کی رضا مقصود ہے جس طرح اس سے مصافحہ کرنے سے فرحت ہوتی ہے اسی طرح اس کی چپت میں بھی فرحت ہوتی ہو چپت میں چوٹ تو ضرور لگے گی کیونکہ معشوق اچھا خاصہ کھانا پیتا ہنسا کٹا تھا اس کا ہاتھ بھی زبردست ہی ہوگا اور اس سے چوٹ بھی ضرور لگے گی مگر چوٹ سر پر

لگے گی دل پر نہیں لگے گی اسی سے یہ چپت میں بھی خوش میں دلیل یہ ہے کہ اگر معشوق کہے کہ اگر تمہارے چوٹ لگتی ہو تو لاؤ میں تمہیں چھوڑ کر رقیب کو اسی طرح چپت لگاؤں دباؤں تو وہ اس کا یہ جواب دیگاے
 نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیخت سردوستاں سلامت کہ تو خیر آزمائی
 (ایسا دشمن کا نصیب نہ ہو کہ تیری حواری سے ہلاک ہو۔ خیر آزمائی کے لئے دوستوں کا سردوستی)

کہ جب ہم موجود ہیں تو رقیب کو کیوں مارتے ہو
 سر بوقت فسخ اپنا اس کے زیر پائے ہو کیا نصیب افترا کبر لوٹنے کی جائے ہو
 تو جس کے قلب میں خدا تعالیٰ کا تعلق جم جاتا ہے اس کو کسی حال میں غم نہیں ہوتا عارف شیرازی فرماتے ہیں
 فراق وصل چہ باشد رضائے دوست طلب کر حیف باشد ازو غیر او تمنائے
 (فراق و وصل کی کیا حقیقت ہے رضائے دوست کے ساتھ)

۲۱ یعنی وصل کو بھی مطلوب نہیں سمجھتے اگر کوئی کہے کہ وصل تو مطلوب ہی ہو اس کے مطلوب نہ سمجھنے کے کیا معنی جواب یہ ہے کہ وصل مرغوم عند السالک کو مطلوب نہیں سمجھتے یوں تو فی نفسہ وصل حقیقی مطلوب ہی ہوا البتہ وصل مرغوم کو مطلوب نہیں سمجھتے جسے سالک مطلوب سمجھتا ہے کیونکہ سالک غیر کامل کو ان حقائق کی خبر نہیں ہوتی جب تک شیخ کامل کی تقلید نہ ہو ایسا سالک محض اپنے جلم سے کام لیتا ہے اور یہاں جلم و فضل کا مٹانا ضروری ہو ہی کو مولانا نے ایک حکایت میں بیان کیا ہے کہ ایک نحوی صاحب جنھیں اپنی خودانی پرناز تھا سفر کے ارادہ سے کشتی پر سوار ہوئے راستہ میں طاح سے پوچھا کہ میرا تم نے کچھ نحو بھی پڑھی ہے اُس نے کہا نہیں کہنے لگے افسوس تم نے آدمی عمر کھوئی اس کے بعد کشتی گرداب میں آگئی اور چکر کھانے لگی طاح نے پوچھا میاں کچھ تیرنا بھی جانتے ہو انھوں نے کہا نہیں اُس نے کہا افسوس تم نے ساری ہی عمر کھوئی مولانا فرماتے ہیں صر محومی باید نہ نحو را یجا بدال (اللہ تعالیٰ کے راستہ میں

محبت کی ضرورت ہے ہم غم غم کی ضرورت نہیں، تو یہاں تو اس کی ضرورت ہے یہاں رزاقی بہرہ علم و فضل کافی نہیں اس سے محقق نہیں ہوتا اور اگر علم و فضل کی وجہ سے محقق ہو تو وہ دلائل کا محقق ہے و جہاں کا محقق نہیں ہے دلائل کیا چیز ہیں اندھے کی لکڑی کہ اس کے سہارے سے نیٹاں تھول کے چل رہا ہو جہاں وہ لکڑی ٹوٹ گئی بس کچھ بھی نہیں تو اسی طرح اس نے اپنے علم سے وصال کی تعریف لکڑی کو وصال کسے کہتے ہیں کہ کچھ کیفیت ہونے لگے کچھ سنسا ہٹ ہونے لگے جی گئے گئے اگر جی لگتا تو سچے ہاں وصل ہو گیا اور اگر جی نہیں لگتا اور وسا دس کا ہجوم ہو گیا تو سمجھا کہ بس مردود ہو گیا تو اس کو غلطی یہ ہوئی کہ کیفیات کو وصل اور وسا دس کو فراق سمجھا حالانکہ یہ قبض و بسط ہے فراق و وصل نہیں ہے اور قبض و بسط دونوں وصل ہی کی قسمیں ہیں چنانچہ جس طرح محبوب کا پاس بلا کر بندھنا وصل ہے اسی طرح یہ حکم دینا کہ جاؤ آم لاؤ یہ بھی وصل ہی نہیں کہ آمول کی جگہ میں جو وقت صرف ہوا اور محبوب سے جدا رہنا پڑا یہ فراق ہو گیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا ہے

۲۲

اُس کے کوچہ کو جب اُٹھ اہل وفا جاتے ہیں مٹا نظر کا مہ کرے رو بہ قفا جاتے ہیں
اور کسی نے اس کی اصلاح کی تھی ہے
اُس کے کوچہ کو جب اُٹھ اہل وفا جاتے ہیں وہ بدستاک میں جو رو بہ قفا جاتے ہیں
مگر یہ اُس اُنٹھے میں ہے جو از خود ہو وہ حقیقت میں خداف ہے لیکن اس کے علاوہ ایک مرتبہ اور ہے وہ یہ کہ معشوق خود اُٹھا دے تو یہ اُٹھنا عین فراق ہے مثلاً اگر معشوق کہے آم لاؤ تو فوراً چلا جائے اور اگر چہ لغت یہ زمانہ فراق کا ہو گا مگر اہل عقل کے نزدیک یہ زمانہ اس وصال سے بھی بڑھ کر ہی کیونکہ اس میں تو محبوب کے ناراض ہو جانے کا بھی جو کہ حقیقی فراق ہے اندیشہ ہے اور اس میں اس کے ناراض ہو جانے کا اندیشہ ہی نہیں بلکہ جتنی دیر آم لانے میں لگے گی اتنی دیر تک اس کے راضی رہنے کا یقین ہے تو جو عاشق ہے وہ

میل میں منگو وصال و میل اوسے فراق ترک کام خود گرفتہ تا برآید کام دوست

(میں ملنا چاہتا ہوں وہ جدا رہنا چاہتا ہے میں اپنی ارادہ کو اس کے ارادہ پر قربان کرتا ہوں)

خلاصہ یہ کہ عاشق قبض و بسط میں کچھ فرق نہیں کرتا نہ قبض میں گھبراتا ہے نہ بسط میں ناز کرتا ہے کیونکہ یہ سب وصال ہی کی حالتیں ہیں اور گونا گونا گونہ قلب محیط پر دائر ہے جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہے مگر باطن قلب جو مرکز ہے وہ مشغول ہے تسلیم و رضا میں یہی وجہ ہے کہ اسے کسی حالت میں بھی تغیر نہیں ہوتا اور کسی مصیبت سے نہیں گھبراتا یہاں تک کہ مرنے سے بھی نہیں گھبراتا اس واسطے کہ اس وقت بھی مطلوب تو پاس ہی ہے بلکہ موت کا وقت تو وہ ہے کہ پرکار کا باہر کا پرہ جو محیط پر تھا وہ بھی اندر کے پرہ کے قریب آ رہا ہے کیونکہ تمام افکار دنیا خود بخود منقطع ہو رہے ہیں تو اور خوشی کی بات ہے کہ یہ جسم ہیولانی جو ایک گونہ حجاب تھا اٹھنا جاتا ہے اسی کو ایک بزرگ وقت نزاع اس طرح فرما رہے تھے

وقت آب آمد کہ من عریاں شوم جسم بگذازم سرا سرجاں شوم

(اب وہ وقت آیا کہ میں عریاں ہو جاؤں جسم کو چھوڑ کر سرا سرجاں بن جاؤں)

اور اسی کے ساتھ یوں بھی کہہ رہے تھے

چیت توحید آئکہ از غیر خدا فردائی در خلا و در ملا

(توحید کا نشان کب ہو سکتا ہے سوائے خدا کے جتنا رہے تنہا ہی میں اور میں جوں کہ وقت)

غرض اسی خوشی میں جان ویدی - ابن الفارض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بڑے صاحب کشف و صاحب حال تھے جب ان کا زمانہ وفات قریب آیا تو آٹھوں جنتیں ان پر منکشف ہو گئیں یہ دیکھ کر انھوں نے منہ پھیر لیا اور غلبہ حال میں یہ فرمایا کہ

ان کان منزلی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی

کہ اگر محبت کا صلہ یہی ملا تو ساری عمر ہی برباد ہوئی پھر کہتے ہیں وہ جنتیں

مستور ہو گئیں اور خاص تجلی کا ظہور ہوا اور روح پرواز کر گئی گویا وہ حالت تھی جیسے اور ایک بزرگ کہتے ہیں ۵

گر بیاد ملک الموت کہ جانم ببرد تانہ بنیم رخ تو ز روح رمیدن ندیم

(اگر ملک الموت میری جان نکالنے آئے تو جب تک میری آپ کی تجلی نہ دیکھ لوں جان دوڑاؤں گا)

غرض جس شخص کی یہ حالت ہو وہ کس قدر چین میں ہو گا۔ میں راہب نہیں بنانا بن میں کارخانے چھوڑتا ہوں میں تو صرف یہ بتاتا ہوں کہ ظاہر قلب کے دنیا کے کام کرو اور باطن قلب کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دیدو اور بچوں کو عاق کر دو اور کوٹھری میں بیٹھ جاؤ کیا سارا جہان چھوڑ کے بس اللہ میاں کوٹھری میں ہیں لہذا بالشران کا تو کوئی مفاد نہیں ۵ غَوَّ مَعَكُمْ أَيُّهَذَا فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ تو ہر وقت اور ہر جگہ تمہارے ساتھ میں ہاں تم ہی ان کو دور ہے اس لئے ۵ لَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی ہم تم سے

بہت نزدیک ہیں یہ نہیں فرمایا کہ انتم اقرب الینا کہ تم ہم سے بہت نزدیک ہو اس لئے کہ تم تو دور ہو اور وہ نزدیک ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ قرب و بعد تو نسب متکررہ میں سے ہے جب ایک دوسرے سے قریب ہو گا تو دوسرا بھی اس سے قریب ہو گا ایک بعید ہو گا تو دوسرا بھی بعید ہو گا مگر یہ قرب جسی میں ٹھیک ہو یہاں قرب کے معنی قرب علی کے ہیں قرب جسی کے نہیں ہیں پس مراد محض یاد اور توجہ ہے تو اس اعتبار سے وہ قریب ہیں یعنی تمہاری طرف متوجہ ہیں اور تم بعید ہو یعنی تم ان کی طرف متوجہ نہیں پس اگر تم ذرا ان کی طرف متوجہ ہو تو پھر ان کا قرب تمہیں معلوم ہو ۵

میان عاشق و معشوق هیچ حال نیست تو خود و حجاب خودی حافظ از میاں بر شیر

(اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کوئی چیز حال نہیں تو اپنے حجاب بے خودی کر کے حافظ درمیان کو چاہیے)

حضرت بابزید بسطامیؒ نے حضرت حق جل و علا شاء کو خواب میں دیکھا تو پوچھا یا رب دلنی علی اقرب الطرق الیک یعنی مجھے اپنے نام پہنچنے کا سب

مختصر راستہ بتا کہ بس اس سے سیدھا اور مختصر نہ ہو۔ سبحان اللہ خواب میں کبھی یہی دھیان ہے جواب میں فرماتے ہیں دج نفسك وفعال اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ کیسا سہل راستہ ہے یعنی اپنے نفس کے تقاضے پر عمل چھوڑ دو یعنی اپنی رائے کو اپنے ارادہ کو اور مصالح کو چھوڑ دو بس ان مصالح ہی نے تو خراب کیا ہے ہر بات میں غرض ہر بات میں پالیسی یہی وجہ ہے کہ انہیں چین نہیں اُسر اللہ والوں کو اس لئے تکلیف نہیں کہ ان کے سویدائے قلب میں پالیسی اور غرض نہیں ہو حضرت بہلول نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا حال ہوا انھوں نے کہا اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہو اس کی خواہش کے موافق ہوتا ہو پھر اُسے کا ہے کہ تکلیف حضرت بہلول نے کہا کہ حضرت یہ تو سمجھ میں نہیں آتا وہ جینے لگے اور کہا کہ اس پر تو تھکا رہی امان ہو کہ بدن خدا تعالیٰ کے ارادہ کے کچھ نہیں ہوتا جب یہ سمجھ گئے تو اب یہ سمجھ لو کہ جس نے اپنی خواہش ہی نہ رکھی ہو اور اپنی مرضی کو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا ہو تو جو کچھ ہو گا وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق تو ہی ہو گا اور اس کی مرضی بھی وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی ہے بس وہ اس کی خواہش کے موافق بھی ہو گا اس کا کوئی خاص ارادہ ہی نہیں نہ یہ کہ ابھی مر جاویں نہ یہ کہ دس برس زندہ رہیں کہ خدا بیمار ہوئے اور دھڑکا پیدا ہوا کہ ہائے ابھی تو ایک ہی برس گزرا ہے ابھی تو نو برس اور باقی ہیں نہ یہ خواہش کہ غریب ہو کر رہیں نہ یہ خواہش کہ امیر ہو کر رہیں جیسے زامہوں کی یہ خواہش ہوتی جو کہ کل ہی ملے دو شاہ نہ ملے اگر دو شاہ ملا تو ناک منہ چڑھ گیا اور دنیا دار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دو شاہ ملے اگر کل ملے گا تو اس کا ناک منہ چڑھ گیا سو غور کرو تو تم کیا اور تمہاری مرضی ہی کیا اگر کل دیں کس دڑھو اگر دو شاہ دیں دو شاہ اور پھر اگر غریب بنائیں خوشی سے اُسے گوارا کرو اگر بادشاہ بنائیں بادشاہ بن جاؤ ایک جوڑا روز بدلنے کو دیں ایک جوڑا روز پہنوا اور اگر ایک جوڑا ایک سے

میں دیں تو ایک برس میں پہنوسٹ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کو ان کے شیخ نے ایک کُرتہ دیا تھا وہ اسے ساری عمر پہنے رہے جب پھٹ جاتا گھوڑے پر سے گدڑے چلتے چڑھ کر دھوڑ کے دھوڑے اور دھوڑ کے پیوند لگا لیتے تھے وہ کُرتہ اب بھی موجود ہے اور زائرین نہایت عقیدت سے اُسے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور بادشاہوں کے تخت و تاج کا پتہ بھی نہیں اور نہ کوئی انھیں پوچھتا ہے وجہ یہ کہ وہ عطیہ تھا سرکاری اور گو عطیہ سرکاری یہ بھی ہے مگر یہ بادشاہ اسے عطیہ نہیں سمجھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے ہم نے جس کی بے بہمن س کا استحقاق ہے اس خود ہی کی وجہ سے وہ مشا دیا گیا اور اس میں یہ برکت عطا کی گئی کہ وہ اب تک باقی ہے اگر کوئی کہے کہ وہ عمر بھر کیوں ایک کُرتہ پہنے رہے اگر بدل ڈالتے تو کیا وہ عطیہ نہ ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اُن کو دوسرا میر ہی نہ تھا باوجودیکہ ابراہیم لودی بادشاہ ان کے مرید تھے مگر بھی بادشاہ کی نذر قبول نہیں کی کہ یہ بیت المال کا ہے جو عامہ مسلمین کا ہے بادشاہ کو اس میں تصرف جائز نہیں ہے اگر چاہتے تو بہت کچھ لے لیتے اور بڑے عالیشان محل تیار کر لیتے۔ ابراہیم بادشاہ کی بہن بھی حضرت سے مرید تھیں اور اس درجہ کی بیوی تھیں کہ آپ فرماتے تھے اگر عورتوں کو خلیفہ بنانا مشائخ کا معمول ہوتا تو میں ابراہیم کی بہن کو خلافت دیتا اُن سے بھی کبھی نذر قبول نہیں فرمائی کہ اُن کے یہاں بھی وہی بادشاہ کا پیسہ ہے جو بیت المال کا ہے ایک مرتبہ آپ کے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے وہ ان کو ایک میلا اور پھنسا سا کُرتہ پہنے دیکھ کر سمجھے کہ یہ بننے ہیں اور شبہ کی بات بھی کی تھی کہ جس شخص کا بادشاہ مرید ہو اس کو کاہے کی کمی ہے انھوں نے فرمایا کہ بعض لوگ زاہدوں میں داخل ہونے کو مجھے پُرانے کپڑے پہنے رہتے ہیں شیخ سمجھ گئے کہ مجھ پر تعریف ہے ان سے علیحدگی میں عرض کیا کہ میں مبتلا نہیں بلکہ میرے پاس اس کُرتے کے سوا اور بے نہیں بڑی تنگی سے بسر ہوتی تھی

اور فاقے ہوتے تھے اس بے بڑھو کر کیا ہو گا کہ آپ کے گھر میں سے آپ کے پیر کی بیٹی تھیں اگر کچھ ہوتا تو کیا آپ ان سے دریغ فرماتے ان کی یہ حالت تھی کہ فاقے ہوتے تھے اور جب کئی فاقے گذر جاتے تو بیوی کہتیں کہ حضرت اب تو تاب نہیں فرماتے گھبراؤ نہیں جنت میں عمدہ عمدہ کھانا پاک رہا ہے وہ بھی ایسی نیک تھیں کہ اس اُدھار پر راضی ہو جاتیں غرض شیخ کی تو عسرت کی یہ حالت تھی اور ایک حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی کہ آپ ایسا کپڑا پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی کہ زرا خلیفہ وقت بھی نہیں پہن سکتا تھا حشم و خدم اور عمدہ و لطیف غذائیں اور مرغِ پلاؤ وغیرہ سے سابقہ رہتا اور جہاں یہ تھا وہاں یہ بھی یقینی تھا کہ اگر دونوں کی حالتوں کو ایک دوسرے سے بدل دیا جاتا تو دونوں خوشی سے قبول کر لیتے غرض عارف کی یہ شان ہونی چاہئے کہ جس حال میں رکھیں زندہ رہے مارے تو مر جاوے سے

زندہ کنی عطائے تو در بخشی فدائے تو دل شدہ مہکائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

۲۸

زندہ کر یہ آپ کا عطیہ ہے اور فتن کر یہ تو آپ پر خدا مہل۔ بل آپ پر خدا بڑھو کچھ کر یہ پیراں پہنویں
حاصل یہ ہے کہ اپنے ارادہ کو فنا کر دو۔ اور یہاں ایک اشکال یہ کہ صاحب جب ارادہ کو فنا کر دیں تو نماز اور روزہ کا بھی ارادہ فنا کر دیں سو سمجھ لو کہ ارادہ کو فنا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ارادہ حق کے خلاف ہو اُسے فنا کر دو اور جو ارادہ حق کے موافق ہو وہ تو مطلوب ہے اور نماز و روزہ کا ارادہ مرضی حق کے موافق ہے اس کو فنا مت کرو غرض یہ ہے کہ چین کی جڑ اور روح جو اس کو جوانی میں حاصل کر لے گا جو کہ اس وقت درجہ درجہ میں دو انہیں ہوگی تو بڑھاپے میں آرام سے رہے گا اور چین سے بسر کرے گا اور بحکمِ خدا بھی ہو جائے گی اور یہ اوپر ثابت ہو چکا ہے دو ابھی نعمت ہے اور غذا بھی نعمت ہے کیونکہ وہ مجاہدہ ہے اور غذا مشاہدہ ہے اور مشاہدہ بغیر مجاہدہ کے نصیب نہیں ہو سکتا اس لئے وہ مجاہدہ بھی نعمت ہے۔ اس مقام پر جس

نعمت کا ذکر ہے اس کے یہی دو درجے ہیں بعض کے لئے غذا یہ سب اس کی تمہید تھی تمہید میں قدرے طول ہو گیا مگر خیر میں مقصود میں بھی کیا بیان کرتا اس میں بھلہ ہی بیان کرتا۔ بہر حال حق تعالیٰ نے ایک نعمت مرحمت فرمائی اولاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ثانیاً آپ کے غلاموں کو جسے لوگ تکلیف اور مصیبت سمجھتے ہیں مجھے اپنے بچپن کی ایک حکایت یاد ہو کہ ایک بار میں مہل پینے سے گھبرا رہا تھا تو والد صاحب نے فرمایا کہ تم مہل پی لو تمہیں ایک روپیہ دیں گے چنانچہ اس روپیہ کی لالچ میں وہ مہل پی لیا لیکن جب عقل آئی اس وقت معلوم ہوا کہ مہل پینے سے انکار کرنے میں کس قدر غلطی پر تھا کیونکہ وہ دراصل میرے ہی آرام کے لئے تھا اسی طرح جب ہمیں عقل آوے گی تو اس نعمت کی قدر ہوگی کہ بڑی چیز ہے اگر دو اسے تب بھی نعمت ہے کیونکہ صحت اسی سے ہے اور غذا کا لطف صحت ہی سے ہو

غذا مطلوب بالذات ہے تو دو مطلوب بالعرض ہے بہر حال دو ہو یا غذا ہر حال میں نعمت ہے اور وہ نعمت کیا چیز ہے اب میں اس کا نام بتاتے دیتا ہوں جس کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں یعنی شریعت اب تو شریعت کا نام سننا اور ڈرے کہ بس بھائی خدا خیر کرے اب حکم ہو گا کہ کھاؤ نہیں، پیو نہیں، ہنسومت، بولومت۔ ایک عنایت فرماتے مجھ سے فرمایا کہ شریعت کا خلاصہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہنسنے کی جگہ ہنسونا رونے کی جگہ روؤ گلا گھونٹا ہوا رکھو میں نے کہا آپ جیسے سمجھدار جبکہ خلاصہ نکالیں گے تو واقعی پھر تو یہی خلاصہ ہو گا شریعت کا ایسے بہ مذاق لوگوں کی بالکل اس چمار کی لڑکی کی مثال ہے کہ ایک راجہ تھا گنوار سا اس کی ایک لڑکی تھی اس کی شادی وہ کسی سے نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے یہ خیال تھا کہ کوئی میرے برابر کا نہیں ہے بڑے بڑے راجاؤں کے پیام پھیر دیتا تھا اتفاق سے ایک مرتبہ شدت سے آندھی چلی اور زور کے بجولے میں ایک چمار کا لڑکا

آؤ کر راجہ کی چھت پر گر لوگوں کو اور راجہ کو یہ تعجب ہوا کہ یہ لڑکی کہاں کہاں
 سے اور کیوں آیا غلطہ کو بلایا گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے انھوں نے سوچ کے
 کہا کہ یہ غیبی آدمی ہے جو اس لڑکی کے ساتھ شادی کے واسطے بھیجا گیا ہو جب
 عالم شہادت میں کوئی آدمی شادی کے قابل نہ نکلا تو عالم نیچے اس کو بھیجا
 گیا حکم دیا اسے حمام میں لے جاؤ کپڑے بدلواؤ جب اسے حمام میں لے چلے وہ
 بڑا چلا یا راجہ نے حکماء سے پوچھا کیا ہے یہ چلاتا کیوں ہے انھوں نے کہا
 حضور یہ عالم غیب سے تازہ آیا ہے ابھی ہم لوگوں سے مانوس نہیں ہو اس سے
 گھبراتا ہے اُسے زبردستی حمام میں لیجا کر گرم پانی سے نہل یا جب کپڑے پہنانے
 کا قصد کیا گیا تو کپڑے دیکھ کر اور گھبرایا اور بہت چلا یا راجہ نے پھر حکماء سے
 پوچھا انھوں نے کہا اس نے ابھی دنیا کی چیزیں نہیں دیکھی ہیں اچھا اس کے
 سامنے بہت سے جواہرات لائے جائیں یہ ان سے مانوس ہوگا چنانچہ بہت سے
 جواہرات خوب چمکتے چمکتے اس کے آگے لاکے رکھے گئے تو وہ پریشان ہوا اور
 لگا چلانے سے اخیر میں حکماء کی یہ رائے ہوئی کہ اچھا خود شہزادی کو اس کو
 سامنے بٹھا دیا جائے کہ شاید اُسے ادھر رغبت ہو اور یہ قرار پکڑے کہ جب
 شہزادی سامنے لانی گئی تو اب تو اس کے چلانے اور پریشان ہونے کی کوئی
 حد انتہا بھی نہ رہی بہت ہی رویا چلا یا اب حکماء نے کہا کہ اچھا اسے آزاد
 کر دیا جائے جب یہ اس عالم سے مانوس ہوگا تب شادی کی جائے چنانچہ
 وہ آزاد ہوتے ہی سب کپڑے اتار اور اپنی لنگوٹی باندھ مٹھی بالطبع ہو کر
 اپنے گھر کی طرف بھاگا اور گھر پہنچ کر اپنی ماں کو لپٹ گیا اور اس طرح اپنی
 سرگذشت سننے لگا کہ مجھے ڈاکو پکڑے گئے تھے میری مینا مجھے ایک کوٹھری
 میں بند کیا (یہ حمام کا خاکہ ہے) تب بھی میں نہ مرا میری مینا پھر انھوں نے
 مجھ کو کفن پہنایا (یہ جوڑے کی قدر کی ہے) تب بھی میں نہ مرا میری مینا پھر
 وہ جلتی مٹی آگ لائے (جواہرات کا نقشہ ہے) تب بھی میں نہ مرا میری مینا

پھر وہ ایک ڈائن کو بلا لائے (یہ شہزادی ہے) کہ جھکو کھاجائے تب بھی نہ مرا میری مینا۔ بس جو مذاق اس چمار کے (لڑکے کا تھا وہ مذاق ہم لوگوں کا ہے کہ شریعت جیسی حسین شہزادی کو ڈائن سمجھ کر اس سے گھبراتے اور بھاگتے ہیں اجماعی شریعت تو ایسی حسین ہے سے

زفرق تالقم ہر کجا کہ می نگریم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جابجاست

(از سر تا پا ہر دم میری نگاہ ڈالتا ہوں کرشمہ دامن دل کو کھینچتے ہے کہ یہی جادہ ہے)

افسوس ہم نے اسے چھوڑ کے دنیا کو محبوب بنایا ہے جس کی یہ حالت ہے سے

بس قناعت خوش کہ زیر چادر باشد چوں باز کنی ، در مادر باشد

یعنی سمجھو کہ یہ بڑی حسین اور نوجوان ہوگی مگر جب چادر اٹھا کے دیکھا تو وہ

ثانی اماں سے بھی بڑی تھی اب سمجھ لیجئے کہ آپٹے کس کو چھوڑا اور کس کو لیا سے

بقول دشمن پیمان دوست بشتستی ہمیں کہ از کہ بریدی و با کہ پیوستی

(بقول دشمن دوست سے عہد کیوں توڑ دیا۔ دیکھ تو ہوں کہوں تعلق قطع کیا اور کیوں مرا)

۳۱

وجہ یہ ہے کہ شریعت کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہ اس کا حسین چہرہ دیکھنے کے لئے

آنکھ بنوائی اس لئے دنیا کی بُرائیاں نہیں دکھائی دیتیں اجماعی اندھا اس سے

زیادہ کیا دیکھتا ہے کہ ڈیل نرم نرم ہو بس یہ حسن ہے اس کے نزدیک اور

چاہے چہرہ پر آدھ سیر قہمہ بھرنے کی ضرورت ہی ہو اور چاہے ایسا ہو کہ جیسے

آپٹے میں گواٹھو ٹنگیں مار گیا ہو آنکھیں درست کرائیں تو اہل حسن کی پہچان ہو

اور آنکھ میں یہ دھند اور جالاکا ہے کہ بے غرض نفس کا ہے اور اتباع ہوا کا

ہے شریعت نے تو حقیقی مصالح کی ذمہ داری لی ہے خاص آپ کی موافقت

نفس کا تو تھیکہ نہیں لیا ہے حکمت کے اقتناء سے جیسا مناسب ہو گا شریعت

دیا حکم کرے گی حکیم تو وہی ہے جو مرض کے مناسب نسخہ تجویز کرے نہ کہ

مریض کے نفس کے مناسب اور جو مریض کی مرضی کی رعایت کرے گا وہ

اس میں طبیب نہیں ہے وہ نفیس اینٹھنے والا ہے جو کہ آپ کی مرضی کے

موافق فتوہ لکھ کر آپ کو خوش کر کے فیس لینا چاہتا ہے بہت لوگ علماء میں بھی ایسے ملیں گے کہ فیس لے کے مستفتی کی مرضی کے موافق فتویٰ لکھ دیتے ہیں۔ میں نے ایک ہزار روپیہ کا فتویٰ دیکھا جس میں سگی خوشدامن کا نکاح داماد سے حلال لکھا تھا آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ قرآن میں جس کی حرمت کی تصریح ہو اس کی حلت کا فتویٰ کیسے لکھ دیا اور لوگوں نے اسے مان کیسے لیا اجماع کمال تو جب ہی ہے کہ جب لوگ مان بھی لیں کیونکہ فتویٰ تو لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے جب اعتراض سے بچاؤ نہ ہوا تو وہ فتویٰ ہی کیا ہوا اور پھر ہزار روپیہ کون دیتا ایسے فتوے لکھنے والے بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ ایک داماد ساس پر فریفتہ ہو گیا تو اس نے ایک مفتی سے کہا کہ کیا ترکیب کروں کہ اس سے نکاح کر سکوں اس نے کہا ہزار روپیہ دو ترکیب میں بتا دوں گا چنانچہ اس نے ہزار روپے دیئے ہزار روپیہ لے کے اس نے کیا ترکیب کی کہ یہ لکھا کہ ساس اس کو کہتے ہیں جو منکوحہ کی ماں ہو۔ پہلا مقدمہ منکوحہ اس کو کہتے ہیں جس کا نکاح شریعت کے موافق ہوا ہو۔ دوسرا مقدمہ عموماً عورتیں کلمات مشرک و کفر اپنی زبان سے جاری کرتی ہیں جس سے مرتد ہو جاتی ہیں اور مرتدہ کا نکاح درست نہیں ہوتا اس لئے قبل نکاح تجرید ایمان ضروری ہے تیسرا مقدمہ یہ مشرک تھی کہ عادت کے موافق کلمات مشرک کفر زبان پر لاتی تھی چوتھا مقدمہ۔ اور اسے تجرید ایمان نہیں کرائی گئی۔ پانچواں مقدمہ۔ لہذا مشرعا نکاح نہیں ہوا مشرک سے مومن کا نکاح نہیں ہوتا جب یہ منکوحہ نہ ہوئی اس کی ماں ساس بھی نہیں ہوئی۔ رہی حرمت مصاہرت سو یہ ابو حنیفہؒ کی گھڑت ہے جو حدیث کے خلاف ہے اس لئے حدیث کے مقابلہ میں ہم ابو حنیفہؒ کا قول نہیں مانتے۔ اسے لیجئے بس وہ حرمت مصاہرت سے بھی بری ہو گئی (ثُمَّ يَنْبَغِي إِذَا بَلَغَ الْبُيُوتَ اجْتَنَابَ) اسی طرح میں نے اور طرح طرح کے فتوے دیکھے ہیں تو کیا یہ لوگ طبیب ہیں

۳۲

صاحب طبیب تو وہی ہے جو اپنی مرضی کا نسخہ لکھے اور مریض کو اس کے پینے پر مجبور کرے چاہے فیس ملے یا نہ ملے اسی طرح بہت سی باتیں شریعت کی بھی جو آپ کے خلاف ہوں گی آپ کو ناگوار ہوں گی مثلاً کسی شخص کی عادت رشوت لینے کی ہے جب اُسے یہ معلوم ہوگا کہ رشوت لینا حرام ہے تو کس قدر ناگوار ہوگا کہ ہزار روپیہ کا نقصان ہو اگر اتفاق سے اسی لینے والے کو کہیں رشوت دینا پڑے تو اُس وقت اس قانون کی خوبی سمجھ میں آ جاوے اگر کوئی اس سو ہزار روپے رشوت کے لئے کے فتویٰ سنے اور واپس کر دے تب اس کوئی پوچھے کہ شریعت کا حکم کیسا ہے یہ کہے گا کہ سبحان اللہ کیا کہنا ہو شریعت کا بھلا ایسے خود غرض کا کیا فیصلہ اپنی اغراض سے قطع نظر کر کے فیصلہ کر دو تو ہم مانیں گے اس سے تو معلوم ہوا کہ محض غرض کے بندے ہو بلکہ اگر کوئی غرض سے بھی قطع نظر کرے اور وہ عقل سے اپنی مصالح کا فیصلہ کر لیا کرے تو یہ فیصلہ بھی قابل اعتبار نہیں کیونکہ وحی کے آگے عقل کیا چیز ہو غرض شریعت سے ناگوار ہی کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی خوبیاں دیکھنے کے لئے آنکھ نہیں ہے اگر آنکھ ہو تو معلوم ہو جائے کہ شریعت میں کہیں حق تعالیٰ نے اپنی غرض پوری نہیں کی ہے

مومن نہ کروم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاہاں جو دے کنم

وہ نے مخلوق کو اپنا قانع حاصل کرنے کے لئے نہیں بدایا تھا اس لئے ہوا کیا ہم کو اس پر خود کو مکرلا

اچھے مصالح کی ایسی رعایت کی ہو کہ ضاماً آپ کو جو بھی کر سکتے مثلاً شریعت نے یہ بتایا کہ پھل آنے سے پہلے باغ کی فصل بیجی حرام ہو تو یہ فیصلہ کف باغ کو ناگوار ہو کہ پھل آئیے پہلے تو باغ پانچسو کوکتا تھا اور پھل آئے اور کم آئے تو اثر حافی سو کو بیچنا پڑا لیکن خریدنے والے سے پوچھو کہ وہ شریعت سے کتنا خوش ہے کہ پانچسو جس باغ کے دیتا تھا ڈھائی سو میں مل گیا اسی طرح ایک شخص نے ایک بیٹی اور ایک دور کا عصہ چھوڑا آدمی میراث بیٹی کو ملے گی اور آدمی عصہ کو اس میں بیٹی کو بڑا ناگوار ہوگا

میں نہ اس وقت درمیر سے باپ کا مال یہ دو، کا مشعرہ و اسے خواہ مخواہ و دیریا
مگر اس غصہ سے پوچھو تو دو دیکھ گے سبحان اللہ شریعت میں حلال کی کیا رعایت
ہے کہ دور دور کی قربت کو بھی اس قدر مانتا ہے تو اب ایک ہی حکم ہے مگر
دو آدمیوں میں سے اپنی اپنی اغراض کی وجہ سے ایک کو ناگوار پڑا اور ایک
کو گوارا ہے اب ہم کس کے فیصلہ کو ان دونوں میں سے مانیں گے

شَرِّئْتُ الزَّيْلَةَ وَنَعَزْتُ حَبِيبَتِي كَذَّابَةً يَفْعَلُ الْمَرْجُلُ السَّيِّئُ

یعنی لات اور عزی کو چھوڑ دیا ہم ان دونوں میں سے کسی کا فیصلہ
نہیں مانیں گے کیونکہ یہ دونوں خود غرض ہیں ہم تو وحی کا فیصلہ مانیں گے
کیونکہ وہاں شریعہ غرض کا نہیں ہے اس لئے وہی قابل اعتبار ہے وحی کا
فیصلہ یہ ہے کہ شریعت قانون عام ہے جو مصالح عامہ کی رعایت کرتا ہے
جیسے سرکاری قانون مثلاً مشرب پر مشاب کرنا جرم ہے اب ایک شخص کو
زور کا مشاب لگا وہ کہاں جائے وہاں تو یہ حکم ہے مشاب مت کرو اور
یہاں موت نکل جا رہا ہے تو وہ شخص کیا کہے گا کہ بڑی سختی کا قانون ہے کیا
یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مشاب کی تو اجازت ہوتی مگر اس کی پرہیز سے بچنے
کے لئے کوئی ایسی دوا ڈال دی جاتی کہ دماغ بھیس ہو جاتے اس لئے کسی کو
پرہیز معلوم ہوتی بھلا کون اسے پسند کرے گا کہ اس گھر کے مرنے کے
واسطے سب کو بھیس بنا دے اسی طرح شریعت نے بھی مصالح عامہ کی رعایت
سے قانون بنایا ہے تم اس میں مصالح خاصہ اور وہ بھی نفسانیہ ڈھونڈتے
ہو۔ اور شریعت کا اپنا معلوم ہونا مصالح عامہ کی رعایت سے یہ تو حکما جا
عقلہ کی نظر میں ہے اور ایک نظر ہے عشق و محبت والے کی اس کو اس سے
اچھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دوست کا قانون ہے یہ حکما کی نظر سے بڑھ کر ہے
جیسے کوئی طوائف اپنے کسی عاشق سے یہ کہہ دے کہ تم لنگوٹی باندھ کے امراؤں
کے بازار میں پھرو یہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ بی اس میں تمہارا کیا فائدہ بلکہ

تو زیادہ رات و روزے لگے گا اگر کوئی کہے بھی گدھے یہ کیا ہے تو وہ کہے گا
 قَالَ الْحَبْدُ وَالْوَتْدُ لَمْ يَشْقَى بِقَالَ الْوَتْدُ انْفِطَرَأَ مِنْ يَدَيْهِ اِيک شخص دیوار
 میں کیس ٹھونک رہا تھا تو دیوار نے کیس سے شکایت کی کہ میں نے کیا کیا جو
 میرے جگر کو شکایت کر رہی ہے کیس نے جواب دیا اس سے پوچھو جو مجھ کو ٹھونک
 رہا ہے۔ تو حکماء و عقلاء احکام کے لم کے درپے ہوں گے اور جو عاشق ہو گا
 وہ یہ کہے گا کہ حکمت اس سے پوشیدہ جس نے یہ قانون مقرر کیا ہے مجھ کو کچھ
 بحث نہیں بس مولوی صاحب کو یہی جواب اختیار کر لینا چاہئے ہے
 دسپس آمینہ طوطی حضرت داشتہ اندر انچہ استاد ازل گفت بگو میگویم
 دیکھ پردہ کے چھپنے والے کی طرف رہا۔ جہوں ہے بگے جواست و جہتہ جو وہی کہتا ہوں

غرض یہی طاع کو بھی مناسب ہے میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر حکم و اسرار
 معلوم بھی ہوں تو پوچھنے پر تو ہرگز مت ہٹاؤ چاہے یہی گمان کریں کہ انھیں
 نہیں آتا۔ اور پوچھنے والے بھی خوب سمجھ لیں کہ جاننے والے بھی بہت ہیں
 مگر تمہارے غلام نہیں ہیں کہ تمہیں سب بتا دیا کریں جیسے طبیب کہ جانتا
 سب ہے کہ تین ماشہ گل بنفشہ کیوں لکھا اور چھ ماشہ گل کو زباں کیوں لکھا
 مگر کوئی مریض پوچھنے لگے تو وہ نہیں بتائے گا اگر وہ کہے کہ معلوم ہوتا ہے
 تمہیں طب نہیں آتی باں صاحب نہیں آتی پسند ہو پیو ورنہ مت پیو
 عارف شیرازی کہتے ہیں ہے

منصحت نیست کہ از پردہ بردن افتد باز ورنہ در مجلس زعداں خبر و نیست کہ نیست

منصحت نہیں ہو کہ پردہ کو نکال کر کیا جائے ورنہ زعداں کی مجلس میں کوئی خبر نہیں کہ نہ معلوم

یعنی کوئی خبر ایسی نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو مگر ہم تمہارے کہنے سے نہیں
 بتاتے اور حقیقت میں منصحت اور حکمت پوچھنے کی ضرورت ہی کیا محبوب
 حکم سمجھ کر کرنا چاہئے محبوب سمجھ کر اس کے حکم کی علت دریافت کرنا عشق
 کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جاؤ ہم عاشق ہی نہیں پھر ہم پر

وہی لُفٹِ عشق بھی واجب نہیں تو صاحب تمہارے کہنے بے کیا ہوتا ہے عشق تو
 لوازمِ ایمان سے ہے جب تمہ نے آمنا کہا تو عشقنا کا التزام بھی کر لیا جیسے کوئی
 شخص کہے مجھ پر نان و نفقہ بی بی کا کیسے واجب ہو گیا میں نے تو اس کا التزام
 نہیں کیا تھا صرف قبلتِ النکاح کہا تھا ہر شخص یہی کہے گا جب قبلت کہا
 جب ہی شوہر کے حقوق کے منظم ہو گئے پس اسی طرح جب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 تَحَدَّثُوا اللَّهُ کہا پس عاشق ہو گئے کیونکہ اس کلمہ سے مومن ہو گئے اور
 مومن کے بارے میں ارشاد ہے قَالِذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ جو لوگ خدا تعالیٰ
 پر ایمان لائے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں تو
 تصدیقِ ایمان کے ساتھ ہی سارے کے سارے عاشق ہو گئے اب آپ عشق سے
 انکار کریں تو کیا ہوتا ہے جب عاشق ہونا ثابت ہو گیا تو عشق کے حقوق ادا کرو
 بس کان مت بلاؤ اور سیدھے محبوب کے حکم پر چلتے رہو اگر کوئی اس نفعیاد
 کا قصہ کرے تو اول اول تو تکلف ہوتا ہے پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے تو
 اس کے ترک میں تکلف ہوتا ہے جس طرح دوا عادت پڑنے سے غذا ہو جاتی ہے
 اگر کوئی کہے کہ دوا کیونکر غذا ہو جاتی ہے تو میرے پاس اس کی لاجواب مثال
 موجود ہے دیکھئے حضرت تمباکو کو سلامۃ اللہ تعالیٰ کہ کوئی اس سے مشعل ہے بجا ہو گا
 کہیں اکھا اور کہیں شراب اس کا استعمال ہوا کرتا ہے شروع کرتے وقت کیسی
 مسئل ہوتی تھی کیسی آبکائیاں آتی تھیں چکر آتا تھا مگر جب عادت پڑ جاتی ہے
 تو پھر یہ جناب سب سے زیادہ مرغوب ہو جاتی ہے روزے میں سب کو تو
 پانی اور شربت کی فکر ہوتی ہے مگر انھیں نہ پھلکیوں کی پروانہ شربت کی
 پروانہ افطاری سے مطلب اسے بھی خُشہ دید و ایک پان دید و ایسی مکررہ
 چیز کیسی محبوب ہو گئی اسے اللہ تمباکو کی تو اتنی محبت اور شریعت کی اتنی
 بھی نہیں اسے بھی تمباکو ہی سمجھ لیا ہوتا تمباکو تو کیا ہوتا آخر کسی طرح بھدے
 لوگوں کو سمجھاؤں بھی۔ اگر خمیرہ کا و زباں نہیں سمجھتے تو خمیرہ تمباکو ہی سمجھو۔

بہر حال اب یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ عادت ڈال لو تو دو ابھی غذا چو جاتی ہو بعض بزرگوں کو کسی تکلیف کے وقت نماز کو اٹھنے میں ناک منہ چڑھاتے دیکھ کر اگر یہ مشہور ہو کہ عادت پڑ جانے کے بعد ان پر کیوں اثر ہو بات یہ ہے کہ ان کے دل پر اثر نہیں ہے بہت جسم پر ضعف کی وجہ سے اثر ہے اور دل میں نہایت خوش ہیں اس کی مثال بھی میرے پاس موجود ہے اور وہ فکیر حضرت تمباکو کے دوست ہرچ ہیں کہ ناک بہہ رہی ہو آتشو جباری ہیں سی سی کر رہے ہیں مگر کھائے چلے جاتے ہیں کیوں صاحب اگر تکلیف ہے تو کیوں کھاتے ہو بات یہ ہے کہ تکلیف منہ کو ہے مگر زبان اور حلق کو تو مزہ آتا ہے اس لئے منہ کی تکلیف گوارا ہے تو اب مجھ میں آگیا لذت والہ موٹوں ایک ہی وقت میں جمع ہو سکے ہیں اسی طرح امتثال امر محبوب میں گوہرین کو تکلیف ہو مگر دل اور روح شادواں ہے اس عادت کا یہ اثر ہے کہ اگر ایک نماز بھی قضا ہو جائے گوہرین کو آرام بلا کہ پڑھے سوتے رہے مگر قلب کو جو تکلیف ہے اس کے آگے یہ آرام کچھ بھی نہیں حضرت مولانا فرماتے ہیں ۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر ز بارغِ دل خلا سے کم بود

(مشرومے کے دن پر ہزاروں غم ہوتے ہیں اگر دل کے بارغ میں کچھ نش کم ہوتی ہے)

یعنی اگر بارغِ دل سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے اُس وقت دیکھو اُن کے غم کو پھر اس میں بھی دو درجے ہیں زاہد کو تو غم ہوتا ہے مطلقاً عمل فوت ہو جانے کا اور عارف کو غم ہوتا ہے باختیار خود فوت ہو جانے کا اور بلا اختیار فوت ہونے کا کچھ غم نہیں ہوتا کیونکہ دوست نے اس میں یوں ہی تصرف کیا مگر یہ بات تمام لوگوں کو سنانے کی نہیں کیونکہ یہ اگر قصداً بھی سو گئے اور سخاقت قضا کر دی تو حیلہ نکال لیں گے کہ محبوب کی یوں ہی مرضی تھی تو یہ مرضی مرضِ والوں کے لئے نہیں کیونکہ وہ خود مرضی (بفتح الراء)

میں اپنے مرض والے بہر حال تکلیف طبعی سے جس کو پریشانی ہوتی ہو مگر روح کو نہیں چاہی
 بلکہ ان اعمال کو ایسی مناسبت ہو جاتی ہے کہ وہ غذا سے ہر وقت بین ہاتی میں کو اگر وہ نہ
 میں تو پریشان ہوتی ہو صرف شریعت سے کسی قدر تکلیف ہوتی ہو جیسے مثلاً وہ کہتا ہو کہ چاہیے
 ہے یا غذا سے پہلے دوا کی حاجت ہوتی ہے پھر تو دوا بھی غذا ہو جاتی ہے
 تو حضرت ایسی چیز ہے شریعت جس سے ڈرتے ہیں وہ کہ اس میں ہر شے
 محل مناسب دینیہ و دنیویہ کی تیسرے رعایت کی ہے اور ساری منہجوں کو بڑھ کر
 تو چین ہے جو بدون اتباع احکام شریعت نصیب ہی نہیں ہو سکتا اگر کوئی
 شخص کہے کہ بدون اتباع احکام کے بھی چین نصیب ہو سکتا ہے کیونکہ چین
 تو بقول تمہارے تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتا ہے پس اگر تم ہر وقت خدا سے تعلق
 کو یاد کریں اور اتباع شریعت نہ کریں تو تعلق مع اللہ تو حاصل ہو گیا پس
 چین سے رہیں گے تو خوب سمجھ لو کہ مطلق تعلق سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا
 ایسے تعلق میں چین کو گمان بھی ہے فی الواقع اس میں بے چینی منہج ہے جو
 مرنے کے بعد حاصل جائے گی جیسے ایک ہندو گنوار ہندوستان میں آیا ایک
 حلوانی کی ڈکان پر جا کے حلوائیاں اس نے دیکھیں یہ وہاں سے بڑے بڑے حلوائیاں
 بھی پیچھے ہیں گئے جب وہ اتنا بھی کہہ کر قریب تھا کہ پکڑ لے آپ نے وہ حلوائیاں
 منہ میں رکھ لیا کہ جوں ہمارا نہ تھا بارادہ پکڑ کے پولیس میں لے گیا تھا نہ دار
 کوئی رحمت تھی انھوں نے بجائے چالان کرنے کے یہ مزاد کی کہ گھر سے پرسوار
 کر کے اور اعلان کے لئے ڈھول کے ساتھ شہر سے باہر نکال دینے کی مزاد کی
 لونڈیوں نے جو اسے گھر سے پرسوار دیکھی تو وہ بھی تماشا کے طور پر ساتھ ہو گئے
 یہ ہندوستان کی سیر سے فارغ ہو کر اپنے ملک پہنچے وہاں لوگوں نے
 ان سے پوچھا کہ آغا ہندوستان رفتہ بودی چه طور ملک سے ہندوستان
 کیسا ملک ہے آپ نے کہا خوب ملک سے بڑا اچھا ملک ہے پوچھا گیا
 کچھ طور تو آپ فرماتے ہیں در ہندوستان حوا خورون مفت ست حلوا

مذت کھانے میں آتا ہے۔ سواری خرمذت ست۔ گھڑے کی سواری مفت ملتی ہے۔ ڈمڈم مفت ست۔ دجا مفت ست۔ فوق طہاں مفت ست۔ لڑکوں کی فوج مفت ملتی ہے ہندوستان خوب ملک ست تو جیسے ان حضرات کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حشم خرم طرت کا سامان تھا یا مہریت ذلت کی سزا تھی اسی طرح ان کو نہیں معلوم کہ یہ چین سے یا بے چینی لیکن کہاں ملک سے

مُتَلَوِّتٌ تَوَلَّى رُفَاةً مُتَشَفِّفٌ مُتَعَبٌ ۚ قَوْمٌ كَثُوتٌ رَجِيْفٌ اَمَّ جَعَلَهُ

وہو بہ شہر چھٹ ہوئے تو جلدی معلوم ہو جائے کہ وہ خود ہر سواری کے ہاں ہے

بعض مہنگے جہازوں پر چلے گئے تھے جہاں یہ رہا

جب حقیقت منکشف ہوگی اُس وقت معلوم ہوگا کہ چین تھا یا بے چینی جیسے اس آٹا کو جب ان سب باتوں کی حقیقت معلوم ہوئی ہوگی تو کس قدر شرمندہ ہوا ہوگا اسی طرح انہیں بھی مرتے وقت معلوم ہو جائے گا کہ وہ لذت تھی یا بے لذتی غرض جو تعلق و نسبت مطلوب اور مہر یا مہر راحت ہے تو وہ ہے جو جانشین سے ہو راجی اندہ عذابہم و اذیتہم ان سے ہے۔ اندر مانو ہوا وہ سب اندر سے راجی ہوئے۔ وہ نسبت ہی نہیں جو صرف ایک ہی طرف سے ہو جیسے کسی شہر میں ایک پردیسی طالب علم تھے اُن کے دیس کے کوئی آدمی ان سے ملنے گئے انہوں نے پوچھا میاں طالب کس رنگ میں ہو کھینٹے کہ شہر آدمی سے نکاح کی فکر میں ہوں پوچھا کیا سامان ہوا کھینٹے لگے بال آدھا کام تو ہو گیا آدھا باقی ہے پوچھا کس طرح کھینٹے لگے میں تو راجی ہوں مگر وہ راجی نہیں خوب آدھا ہو گیا تو یہ اُتو پن ہے اسی طرح بہت سے لوگ بڑے علم خود صاحب نسبت ہیں جو ملک یا دواشت بہم پہنچی کر اپنے کو مقبول سمجھے ہیں مگر اتباع شرع نہ ہونے کے سبب ان کے بزم کا حاصل یہ ہے کہ ہم تو راجی ہیں مگر اندر میاں راجی نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ ان کے راجی ہونے کا معیار صرف احکام کا اتباع ہے اگر اسی حال میں موت آگئی تو سب کھل جائے گا کہ یہ تعلق ان کو

پسند نہ ہونے کے سبب تمہاری نظر میں کس قدر خوار ہو گا بقول سعدیؒ سے
 چو در چشمش ہر نیا پد زرت ز رو خاک یگماں نمایا بہرت
 آپ نے ہزار روپے محبوب کو بھیجے کہ وہ خوش ہو مگر معلوم ہوا کہ وہ خوش
 نہیں ہوا اور اس نے نہیں لیا اور انھیں واپس کر دیا کسی نے اگر کہا کہ گھر
 میں بھیج دو تو یہی کہو گے پھینک دو بھی میں کیا کروں گا ایسے مخوس روپیہ کو اسطرح
 جب معلوم ہو گا کہ حق تعالیٰ اس تعلق سے راجعی نہیں ہوئے تو اس تعلق
 کو کیا سمجھو گے تعلق وہی جو کہ دونوں جانب سے ہو اور یہ تعلق بدون اتساع
 شریعت کے ہو نہیں سکتا تو دیکھئے شریعت کتنی بڑی چیز ہوئی حق تعالیٰ
 اسی کو فرماتے ہیں **مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيعَةٍ مِّنْ اَمْرِ فَاسْتَبَدَّ**۔ شہلانے کی
 وجہ یہ ہے کہ اوپر فرماتے ہیں **وَلَقَدْ اَتَيْنَا بَنِي اِسْرٰٓءِٖلَ الْكِتٰبَ فَالْمُسْلِمُ**
وَالْمُجْرِمُ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الْغَيْبِ وَفَعَلْنَا مَعَهُمْ عَمَلًا وَّجَاسًا لَّا يَخْتَفُونَ
مِّنَ اَلْاَمْرِ اَلَّذِي كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ اُن میں سے جو اللہ تعالیٰ سے چھپاتے تھے وہ
 رزق سے بھی بے خبر تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے یعنی ہم نے
 بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی اور ہم نے ان کو نفیس
 نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو دنیا جہان والوں پر
 فوقیت دی اور ہم نے ان کو دین کے بارہ میں کھلی کھلی ویسلیں دیں سو
 انھوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا بوجہ آپس کی ضد اضد
 کے آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کے روز ان امور میں فیصلہ کر دیگا
 جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے اس کے بعد فرماتے ہیں **مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ**
 یعنی پھر آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب وغیرہ عنایت کی تھی اس کے
 بعد ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا **مِنَ الْاَمْرِ** میں
 بیان یہ ہے کہ وہ شریعت یا طریقہ خاص کیا ہے وہ امر دین کو پس اس کا
 اتہاس کیجئے۔ لقب کتنا لطیف ہے شریعت یعنی جس عنوان سے علماء

اتباع دین کا امر کرتے ہیں وہی عنوان آیت میں وارد ہو گیا جس سے صریحاً مدعا علماء کا ثابت ہو گیا۔ اب یہ سمجھنا چاہئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اتباع شریعت کا تو اور کسی کا کیا منہ جو اپنے کو اس سے آزاد سمجھے وَلَا تَقْلُبُوا أَمْوَالَهُمْ ذَاتَ بَيْنٍ وَلَا يَعْطُمُونَ اور ان جاہلوں کی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے۔ سبحان اللہ کیا پاکیزہ طرز بیان ہے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَقْلُبُوا أَمْوَالَهُمْ ذَاتَ بَيْنٍ کہ غیر شریعت کا اتباع نہ کیجئے بلکہ یوں فرمایا کہ جبلاء کی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے۔ اس میں یہ بتا دیا کہ جو شریعت کے مقابلہ میں ہوں وہ خواہشیں ہیں وہ ہوائے نفسانی ہیں اس لئے وہ عمل کے قابل نہیں اَلَّذِينَ لَا يَعْطُمُونَ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قید احترازی ہے یعنی اَلَّذِينَ لَا يَعْطُمُونَ کی اجہوا کا اتباع جائز ہے بلکہ یہ قید واقعی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ واقع میں علماء ہی نہیں ہیں جو شریعت کے مقابلہ میں اپنی خواہشیں پیش کرتے ہیں بلکہ وہ تو جبلاء ہیں جیسے یوں کہتے ہیں کہ مفسدوں کے بہکانے میں نہ آنا تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ غیر مفسدین کے بہکانے میں آجانا نہیں مطلب یہی ہو کہ بہکانے والے سب کے سب مفسد ہوتے ہیں اُن سے بچتے رہنا اسی طرح یہاں بھی سمجھ لو اور اَلَّذِينَ لَا يَعْطُمُونَ کا مفعول جو ذکر نہیں فرمایا سبحان اللہ اس میں عجیب رعایت ہے اگر مفعول ذکر فرماتے تو وہ امرالدین ہوتا تو ایک گونہ مصاورہ ہو جاتا کیونکہ امر دین ہی میں تو حکم ہو رہا ہے تو اس صورت میں یہ حاصل ہوتا کہ غیر دین اس لئے مذموم ہو کہ وہ اجہوا ہے اور اجہوا اس لئے مذموم ہے کہ وہ دین نہ جاننے والوں کا فعل ہے اس لئے یہاں مطلق علم کی نفی کر دی کہ اجہوا اس لئے مذموم ہو کہ وہ ایسوں کا فعل ہے جو بالکل ہی جاہل ہیں یہ دعویٰ کہ جو شخص شریعت کا متبع نہ ہو وہ بالکل جاہل ہے اتنا بڑا ہے کہ سارا عالم اس میں مقابل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہے کہ یہ ساری

دنیا کو جاہل بنانا اتنی بچی بات ہے کہ اس میں ذرا احتمال خدشہ کا نہیں
ورنہ آپ کو جھجھک ضرور ہونی کہ کوئی مطالبہ نہ کر بیٹھے اور اس وقت گو
ظاہر میں آپ نہیں تشریف رکھتے مگر آپ کا علم و فیض تو ہے جیسے آفتاب
پر ابھرا جاوے تو آفتاب نظر سے پوشیدہ ہے مگر اس کی روشنی تو ہر
جگہ چاندھوں کے لئے تو یہ اب بھی رحمت ہے کہ براہ راست وہ اس کا
تحمل نہ کر سکتے ایسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں ہوتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے عار
کرتے اور اس سے حدود کلمہ میں پڑ جاتے تو اچھا ہوا کہ اب آگیا ورنہ
ان چاندھوں کی بڑی مشکل ہوتی بہر حال اب وہ آفتاب کی روشنی
ابر سے بھی چھن رہی ہے اس موقع پر میں مولانا کا یہ شعر پڑھتے پڑھتے
رک گیا وہ شعر یہ ہے ۔

چونکہ شہر خورشید و مارا کردواش چارہ نبود در مقامش از چراغ
یعنی آفتاب رخصت ہو گیا اور میں اسے اس لئے پسند نہیں کرتا کہ آفتاب
رخصت نہیں ہوا وہ تو اب بھی درخشاں ہے صرف ابر کے نیچے چھپ
گیا ہے بلکہ یہ شعر اس موقع پر مناسب ہے ۔
ہنوز آں ابر رحمت درخشان ست خم دشمنانہ با مہر و نشان ست

(اب بھی وہ ابر رحمہ درخشاں ہے جو دشمنانہ کے ساتھ موجود ہے)

اور مولانا نے وہ شعر کسی دوسرے موقع پر فرمایا ہے۔ غرض حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے والے اب بھی
موجود ہیں جو اب بھی اس دعوت کو ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ جو متبع
شریعت نہ ہو وہ جاہل ہے اور میں خود تو دعویٰ نہیں کرتا مگر دین
کے محاسن پر نظر کر کے کہتا ہوں کہ کوئی شخص کتنا ہی زیادہ قلیل ہو مگر
عالم نہ ہو اور نہ کسی عالم محقق کی صحبت میں رہا ہو اس کو کسی تحقیق کی

صحبت میں چھ مہینے کے لئے بھیج دینا اس قسم اس پتہ بھیجے ہیں وہ محقق یہ ثابت کر دے گا اور اس عاقل کی زبان سے اقرار کرالے گا کہ میں احمق ہوں اور اس وقت قسم سے زیادہ اور کسی ذریعہ سے یقین نہیں دلا سکتا اگر اس سے زیادہ دلیل کو محی چاہے تجربہ کر لو کہ چہ نبینے کی نسبت نو پھر محقق کا پتہ ہم سے پوچھو اس وقت دیکھ لو گے کہ یہ شخص آئے گا تو اپنے کو عاقل کہتا ہوا مگر جانے گا یہ کہتا ہوا کہ میں احمق ہوں نہیں بلکہ احمق تھا کیونکہ اب تو اس محقق کی برکت سے عقل آجائے گی تب معلوم ہو گا کہ قُضُوْا اَلَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ بِمَرَلُوْنَ کیسا یقینی ہے کہ جو چیز شریعت کے مقابلہ میں ہے وہ ہمیں ہے میں حاکم کو کچھ بھی نہیں مگر جو پور کے ایک شاعر صاحب میر سے یہاں آئے جو عرفی تہذیب سے آراستہ تھے میں تو ادنیٰ سے ادنیٰ ادنیٰ سے ادنیٰ ہوں اسی حد دس میں دفعہ ادنیٰ کی اضافت ادنیٰ کی طرف کی جلتے بہر حال میں ۱۱ کچھ بھی نہیں ہوں مگر چند روز رہنے کے بعد جب وہ واپس گئے تو وہاں جا کے انھوں نے ایک رسالہ لکھا اس میں یہ بھی لکھا تھا عمر بھر جسے ہم تہذیب سمجھا کئے وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ وہ تہذیب ہی نہیں تھی خیر وہ تو مر گئے ایک اور دہی کے طبیب بھی آئے چند روز یہاں رہتے سے وہ بھی یہ کہنے لگے کہ جن کو ہم اب تک کمالات سمجھتے تھے سارے نقابوں نیکے اور جنہیں ہنر سمجھتے تھے وہ سب عیوب تھے تو اس وقت اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں اگر شبہ ہو تجسّس کر لیجئے اس لئے فرمایا قُضُوْا اَلَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ جاہلوں کا اتباع نہ کیجئے اور یہاں اتباع شریعت کے متعلق ایک نکتہ ہے جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی سلامتی مقید رہنے میں ہے اور اطلاق مُفسر ہے کیونکہ اطمینان اور چین بدون تقصید

کے نہیں ہوتا مثلاً ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب بیمار ہوں گے ہم فداۃ
 طبیب کا علاج کریں گے تو اطمینان ہے کہ طبیب موجود ہے بیماری کا
 خوف نہیں ہوگا اور نہ بیماری کے وقت سوچنا پڑے گا کہ کس کا
 علاج کریں اور اگر تقیید نہیں ہے مثلاً ہم کسی خاص طبیب کے
 پابند نہیں اگر آج ذرا سہاگتیر پیش آیا ایک طبیب سے رجوع
 کیا دوسرا تغیر پیش آیا دوسرے سے رجوع کر لیا تیسرا پیش
 آیا تیسرے سے رجوع کر لیا تو اس میں دل کو چین نہیں ہوگا اور
 ہر وقت یہ فکر رہے گی کہ اب کی تغیر میں کس طبیب سے رجوع
 کریں گے غرض تقیید سے اطمینان حاصل ہوتا ہے چاہے وہ طبیب
 دانشمند بھی نہ ہو مگر تمہارے نفس کو تو اطمینان ہو جائے گا اور
 اگر وہ تقیید حقائق کے موافق ہو تو سبحان اللہ کیا کہنا ہے اگر
 شریعت کا علم و حکمت کے موافق ہونے کا بھی دعوئے نہ
 ہوتا جیسا کہ مدلول ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ** کا
 تب بھی اتباع شریعت کا امر حکیمانہ ہوتا اور اب توجہ شریعت
 کا علم و حکمت کے موافق ہونا ثابت کر دیا گیا تو اس اتباع کا
 ضروری و مصلحت و موجب طمانیت ہوتا اور بھی ثابت ہو گیا
 آگے وعید ہے **إِنَّهُمْ لَنُغْنَوْنَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا** یہ لوگ خدا تعالیٰ
 کے مقابلہ میں آپ کے ذرا کام نہیں آسکتے یعنی گویہ آج مذکور
 بننے کا دعوئے کرتے مگر خدا تعالیٰ کے یہاں ذرا کام نہیں آسکتے
 اس پر اہل حق کو تردد ہو سکتا تھا کہ اتباع کے بعد ہم تو اکیلے
 رہ گئے اس لئے فرماتے ہیں **وَأَنَّ الْعَالَمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ**
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے
 ہیں اور اللہ تعالیٰ دوست ہے اہل تقویٰ کا اس سے تردد

رفع ہو گیا کہ اہل ابواء اگر ہم سے الگ ہو گئے تو کچھ پروا نہیں کیونکہ
 خدا تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ آگے مقصود کی طرف رجوع کرتے
 ہیں اور شریعت میں جو مفتیں ہیں انہیں بتاتے ہیں **هَذَا ابْصَارُ لِلدَّائِمِ**
وَهَذِي ذَرْعَةُ يُقَوِّرُ ثِقَاتُونَ قرآن یا شریعت عام لوگوں کے لئے
 دائرہ بندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین لانے والوں کے
 لئے بڑی رحمت ہے لہذا **ابْصَارُ بَصَائِرُ** جمع بصیرت کی ہے بصیرت
 کہتے ہیں باطنی روشنی کو جسے بصر کہتے ہیں نگاہ یعنی ظاہری روشنی
 کو تو شریعت بصائر ہے یعنی باطن کو روشن کرنے والی جو ہدی
 اور سرِ اُپا ہدایت ہے کہ اس سے راستہ نظر آتا ہو اور مقصود
 تک پہنچا دیتی ہے ورحمة اور رحمت ہے جو کہ مقصود ہو۔ گویا شریعت
 تین چیزوں کا مجموعہ ہے یہاں پر ایک نکتہ ہے جو چند سال پہلے بھی
 ذہن میں آیا تھا مگر اُسے بھول گیا تھا اس وقت پھر یاد آ گیا
 وہ نکتہ یہ ہے کہ راہِ رو کو انہیں تین چیزوں کی ضرورت ہے جب
 آدمی مقصود تک جانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک مقصود ہوتا
 ہے اور ایک طریق ہوتا ہے جس سے ذریعہ سے مقصود تک پہنچ
 سکے ہیں اور ایک بصر یعنی نگاہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے راستہ
 نظر آوے حق تعالیٰ کے قربان جاسیے کہ شریعت کو بتلاتے ہیں کہ
 یہ ایسا قانون ہے جو تینوں کو جمع کئے ہوئے ہے **هَذَا ابْصَارُ يَرِ** آکھیر
 بھی ہیں ہدی اور راستہ بھی اسی کے ذریعہ سے ملے ہوتا ہو ورحمة
 اور رحمت ہے یعنی مقصود بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ
 بصیرت طریق مقصود تینوں اسی ایک شریعت میں ہیں۔ اب رہا یہ کہ
 بصائر کو جمع کیوں لائے اور ہدی ورحمة کو مفرد کیوں لائے اس
 میں نکتہ یہ ہے راستہ چلنے والے تو بہت ہوتے ہیں اور سب

کی آنکھیں اٹک اٹک ہوتی ہیں اس لئے اس کو جمع لائے اور راستہ ایک ہی ہوتا ہے اور مقصود بھی سب کا ایک ہی ہوتا ہے وہاں مفرد لائے۔ پھر آکے فرماتے ہیں یہ کہ رحمت تو ہے مگر ہر شخص کے لئے نہیں بلکہ مقصود بقون یقین کرنے والوں کے لئے۔ یقین کے دو درجے ہیں ایک تقلیدی اور ایک تحقیقی، تقلیدی تو یہ کہ احکام کو بلا دیں مان لو پھر ان احکام کی برکت سے تحقیقی یقین ہو جائے گا جیسے شروع میں اے اف بے کہ محض اُستاد کی تقلید سے مان لیتے ہو اس کے بعد اسی تقلید کی بدولت بڑے بڑے علوم کے محقق بن جاتے ہو اگر شروع ہی میں یہ پوچھ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ الٹ ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ جا رہی ہو گئے اس لئے پہلے کسی محقق کی تقلید کرو پہلے ہی سے محقق بننے کی کوشش مت کرو

اے پسر بکوش کہ صاحبِ شہ شوی تاراو میں نہ باشی کے راو پر شوی

(اے جو ہل کر شہر کرے صاحبِ عمر ہو جا۔ راستہ دیکھنے کی بجائے راستہ دکھانا والا ہو جا)

اور طریقہ محقق بننے کا یہی ہے کہ پہلے تقلید کرو

دیکھتے حقائق پیش ادیب عشق بال لے پسر بکوش کہ روزی پر شوی

آج یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی سے ابا جان بن جائیں ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا مگر باوا بننے کا شوق ہے اہی پہلے باوا تو بن لو یعنی چار پائی کے پایہ کی برابر تو ہو لو پھر باوا بننا ابھی تو پسر بخوب پسر پسر کے سویا کرو جب بڑے ہو گئے تب باوا بھی بن جاؤ گے۔ میں تو جاہل کندہ ناتراش مگر یہ ضرور پوچھیں گے کہ کیوں صاحب اس حکم میں کیا راز ہے اور اس کی کیا حکمت ہے میاں پہلے کام تو شروع کرو پھر خود معلوم ہو جائے گا۔ کوئی بادشاہ کے پاس جلتے ہی یہ کہنے لگے کہ میں آپ کے خزانہ کی پرتاں کروں گا فوراً انکھیاں

دے دیجئے تو وہاں سے ظاہر ہے کہ نکال دیا جائے گا اگر خزانہ دیکھنا ہے تو پہلے بادشاہ کی خدمت کرو ممکن ہے کہ وہ خوش ہو کے خود کہیں جاؤ اسے ہمارے خزانے دکھاؤ اسی طرح یہ اسمراء جو خزانے رکھتی ہیں یہ درخوارست سے نہیں معلوم ہوتے بلکہ اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں سے

یعنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معیار وادست

تم کو ہدایت دے گا اور بغیر کتاب کے انبیاء کرم جیسے حوہ میں ہیں

جب وہ خوش ہوں گے تو وہ علوم عطا کریں گے جو نہ کتابوں سے حاصل ہو سکتے تھے نہ استادوں سے بہر حال یقین کے دو درجے ہیں ایک یہ کہ تعلیم سے یقین حاصل کیا جائے اور ایک یہ کہ تحقیق سے اوس جو یقین ابتدا میں تعلیم سے حاصل ہو گا وہ انتہا میں تحقیق ہو جائیگا خلاصہ تمام بیان کا یہ ہے کہ ہم میں اتباع شریعت کی جدگئی ہے اس کا تدارک کرو اور جو کام کرو پہلے عالم شریعت سے تحقیق کر لو مگر تحقیق ایسے سے کرو جو سچی بات بتا دے اور جو خود اپنی خواہش نفسانی کو شریعت کے اندر مٹھونے اور زبردستی غیر دین کی منشاء اور پالیسی کی وجہ سے دین بناوے وہ واقع میں عالم ہی نہیں وہ تو جاہل ہے اُس سے مت پوچھو ورنہ وہ اپنے ساتھ نہیں بھی گمراہ کرے گا اگر کہو کہاں ہے جو سچی بات بتا دے تو ڈھونڈو ڈھونڈنے سے سب مل جاتا ہے طیب کیسے مل جاتا ہے اسی طرح سچا صاحب شریعت عالم بھی مل سکتا ہے بہر حال جو کام کرو پہلے استفسار کرو اور جو عالم ہیں انھیں چاہئے کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں اور جو عامی ہیں وہ علماء سے دریافت کر کے عمل کریں خواہ اس میں دنیا کا نفع ہو یا نقصان جب ایسا کرو گے تو پھر

چند روزیں دیکھو گے کہ خود بخود برکات کا ہر ہون گے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ مصالح کو چھوڑو اور شریعت پر عمل کرو اگر کوئی کہے کہ یہ خلاصہ تو پہلے ہی بیان ہو سکتا تھا اس قدر تفصیل کی کیا ضرورت تھی تو بات یہ ہے کہ تفصیل سے بہت سی زائد باتیں بھی معلوم ہو گئیں اور مضمون کی دل میں وقعت بھی بڑھ گئی ورنہ محض خلاصہ سے اتنا دل نشین نہ ہوتا بہر حال خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو اتباع شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

تمام شد

۱۶

ملفوظات — کلمات اشرفیہ

حضرت مولانا محمد نووی رحمہ اللہ شریف کے چودہ سو پچیس خواتین اور شہوات کا قافیہ قدر مجموعہ میں ملفوظات پر ایسے مسائل میں پیش کی کہ بڑی بڑی کتابوں اور بڑے بڑے عالم کے کئی میں ہو چکے ہیں اس پر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر حضرت نووی کی مجلس خاص میں بیٹھے ہیں بعد میں چنانچہ مولانا نے اور مولانا فرمایا ہے کہ حضرت عکرمہ لامت بن احمد علیہ السلام کے ملفوظات و مراعات چھنے والوں کے لئے یہ عظیم الشان تصویر ہے اور اس کے ذریعہ کچھ اور مجلس میں دیکھنے والے نظر آئے ہیں انہوں نے اس کے بعد بھی اور کئی سالوں میں تازگی اور اعلان سالہ کی قیمت پیدا ہو جاتی ہے لہذا گناہوں اور غفلت کے تذکرہ کیلئے بہت آسان صورت نظر آئے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی خدمت اور مغفرت کی امید ہو رہی ہے۔

۱۰۔ آئی ہے یہ بات ان خواتین کا کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہم طالب خود محسوس کر سکتے ہیں۔

کتابت مطاعت کا قدیمت عہد ہے مجلہ آفتاب بلا شک و

مکتبہ تحفانوی متصل مسافر خانہ بندر وڈاکراچی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ وَلِيِّهِ

رواه البخاری

وعظ

مسمی بہ

الاستغفار

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبید المنانؐ

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ۔ بندہ روڈ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وعظ مسیحی بہ
الاستغفار

ہینا	چھ	سہ	چاند	میں	میں	میں	اشکات
کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا
کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا	کبھی کبھی ہوا

۱۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَسْتَعِينُهُ وَكَسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَنُوحُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسُهُ وَأَنْفُسُهُ وَأَنْفُسُهُ وَأَنْفُسُهُ وَأَنْفُسُهُ وَأَنْفُسُهُ وَأَنْفُسُهُ وَأَنْفُسُهُ
وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَا مَآوَى لَهُ وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَتَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَتَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَتَعُوذُ بِاسْمِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا قُذُّوبُ اسْتَغْفِرْ وَأَسْتَغْفِرْ وَأَسْتَغْفِرْ وَأَسْتَغْفِرْ وَأَسْتَغْفِرْ
يُؤَسِّلُ السَّمَاءَ عَلَى خُفْرَيْهِ وَأَشْرَاقَ يَدَيْهِ كَمَا قُوَّةَ إِيَّاهُ قُوَّةَ تَزَلُّوا تَوَلَّوْا تُجْرِبِينَ
راے میری قوم تم اپنے گناہ (کفر و شرک وغیرہ) سے رب سے معاف کراؤ (یعنی ایمان لاؤ) پھر (ایسا
لاکر) اس کی طرف متوجہ رہو وہ تم پر خوب بارشیں برسا دے گا اور (ایمان و عمل کی برکت سے) تم کو
اور قوت دیکر تمہاری (موجودہ) قوت میں ترقی کرو دیکھا (پس ایمان لے آؤ) اور مجرم رہ کر (ایسا)

اعراض متذکرہ ۱۱) اس آیت کریمہ کا مضمون بود علیہ السلام کا خطاب ہے اپنی قوم کو حق تعالیٰ نے اس مقام پر اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس آیت کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ہر چند کہ ہماری ہر حالت ایک ایسے زیادہ ایسی ہی ضروری ہے کہ اس کے متعلق بیان کیا جاوے تاہم بعض حالات کا اقتضار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اشتراک اور عموم کی وجہ سے مناسب سمجھا جاتا ہے کہ اس کے متعلق اہم سمجھ کر بیان کیا جاوے اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر کہ کم و بیش سب پریشانی میں مبتلا ہیں مناسب معلوم ہوا کہ اس مضمون کو اختیار کیا جاوے کہ اس میں معالجہ ہے تمام پریشانیوں کا ترجمہ سے معلوم ہو گا کہ وہ کیا مضمون ہے اور نیز معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ضرورت ہے۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ حضرت بود علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں یا قوم استغفروا تمہارے گناہات میں قوم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگو (۱۲) یہاں پر مشہور کیا جاوے کہ ہم لوگ تو اُمت محمدیہ ہیں ہم کو بود علیہ السلام کا ارشاد سنانے سے کیا فائدہ اس لئے کہ یہ مسلم ہے کہ اُمم سابقہ کے احکام بلا انکار اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سناویں تو وہ ہمارے لئے بھی حجت ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ اصول یعنی عقائد اور اخلاق حمیدہ کے مامور یہ ہونے میں سب انبیاء کا ایک مشرب ہے اس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں مثلاً توحید رسالت کا اعتقاد ظلم کا بُرا ہونا، عدل کا مستحسن ہونا، سچ بولنا یہ بالاتفاق مسلم ہیں اسی فہم میں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا بھی ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کی نقل کے بعد افکار نہیں فرمایا اور نیز یہ ان اعمال سے ہے کہ جن کا مامور یہ ہونا تمام شرائع میں یکساں رہا ہے تو لامحالہ ہم بھی اس کے ضرور

تفسیر دوم آیت بیان

۱۹

یہاں پر مشہور کیا جاوے کہ ہم لوگ تو اُمت محمدیہ ہیں ہم کو بود علیہ السلام کا ارشاد سنانے سے کیا فائدہ اس لئے کہ یہ مسلم ہے کہ اُمم سابقہ کے احکام بلا انکار اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سناویں تو وہ ہمارے لئے بھی حجت ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ اصول یعنی عقائد اور اخلاق حمیدہ کے مامور یہ ہونے میں سب انبیاء کا ایک مشرب ہے اس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں مثلاً توحید رسالت کا اعتقاد ظلم کا بُرا ہونا، عدل کا مستحسن ہونا، سچ بولنا یہ بالاتفاق مسلم ہیں اسی فہم میں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا بھی ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کی نقل کے بعد افکار نہیں فرمایا اور نیز یہ ان اعمال سے ہے کہ جن کا مامور یہ ہونا تمام شرائع میں یکساں رہا ہے تو لامحالہ ہم بھی اس کے ضرور

مخاطب ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ اگر اس مضمون کو بیان ہی کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نقل کر دیا جاتا حضرت ہود علیہ السلام کا ارشاد کیوں نقل کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا ارشاد نقل کرنے میں ایک خاص مصلحت ہے وہ یہ کہ آپ صاحبوں کو معلوم ہو جاوے کہ یہ مضمون بہت ہی اہتمام کے قابل ہے اس لئے کہ قوم عاد بہت پڑانی قوم ہے پس جبکہ وہ بھی اس مضمون کے مخاطب ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے بلکہ یہ وہ بات ہے کہ ہمیشہ سے انبیاء اپنی اپنی قوم کو کہتے آئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ارشاد فرماتے ہیں اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ خلاصہ ارشاد کا اصلاح کے دو درجے ہیں اول اپنے گناہ معاف کرانا اُس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف طاعت کے ساتھ متوجہ ہونا اس پر کیا ثمرہ مرتب ہوگا یٰٰذیل الشان یعنی استغفار اور رجوع الی اللہ کا ثمرہ دنیا میں تم کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر بارش بھیجیں گے اور تمہاری قوت موجودہ کے اندر اور قوت بڑھا دیں گے قوم عاد قوت کے اندر مشہور ہیں آگے ارشاد ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے روگردانی مت کرو جرم کرتے ہوئے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا ترجمہ سے مضمون کی اجمالی تعین ہو گئی ہوگی کہ اس کے دو جز ہیں اول مغفرت مانگنا دوسرے طاعت کی طرف رجوع کرنا خلاصہ حاصل یہ ہے کہ آیت میں دو امور یہ ہیں استغفار اور رجوع الی اللہ اور دوسرے اس کے ثمرے ہیں بارش ہونا اور قوت بڑھ جانا اور کمزوری اور ضعف کا جانا رہنا اور ایک منہی عنہ ہے وہ مجرم ہو کر اعراض کرنا ہے۔ ہود علیہ السلام نے جو اس میں فرمایا باعتبار مقصود ایراد کے یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا ہم کو ارشاد ہے گویا اللہ تعالیٰ ہم کو

ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو کسی جسم کی شکایت قحط کی یا کمزوری یا
 ادب یا ستمزل کی ہو تو اس کی تدبیر اور اس کا علاج وہ ہے جو ہم نے
 بتلایا ہے اور وہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہے یہ حاصل ہے اس
 مقام کا ترجمہ سے مضمون کی تعیین اور حاصل سے اس کی ضرورت کا
 علم ہو گیا ہو گا کہ اس مضمون کی کیا ضرورت ہے تفصیل اس اجہاں کی
 یہ ہے کہ مسلمانوں کو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ پریشانی میں اور یوں تو
 ہر شخص کو خاص خاص پریشانیاں میں نگر ایک عام پریشانی اور مشترک
 مدید شکایت تو تیزل اور پستی کی ہے کہ یہ پرانی شکایت ہے دوسری
 جدید پریشانی قحط اور قلت باران کی ہے یہ دو پریشانیاں اس وقت
 ہم سب کو عام ہیں اس لئے ان کا انتظام ضروری ہے کیونکہ انسان
 کو جو عیبیت لاحق ہوئی ہے عقل اس کو مقتضی ہے کہ اس کی تدبیر کرے
 اور تدبیر بھی وہ جو صحیح تدبیر ہے ہمارے مودنیوں کی یہ حالت ہے کہ
 بھٹے تو ان میں سے ایسے جواں مرد ہیں کہ تدبیر کی پرواہ ہی نہیں
 کرتے اور بھٹے جو کچھ کرتے بھی ہیں وہ اٹنی تدبیر کرتے ہیں پس یہ کہنا
 صحیح ہے کہ بالکل تدبیر کرتے ہی نہیں چنانچہ بھٹے تو صرف یہ کرتے ہیں کہ
 بس شکایت کرتے ہیں کوئی تو کہتا ہے کہ امسال ایسی خشکی ہوئی ہو کہ
 مویشیوں کو چارہ ناک نہیں ملتا ہے بھوکے مر رہے ہیں کوئی کہتا ہے
 اس فصل میں بارش نہ ہوئی تو گرائی بہت زیادہ ہو جائے گی جو
 ذرا دیندار ہیں وہ کہتے ہیں کہ میاں یہ سب ہماری شامت اعمال ہے
 مگر اصلاح وہ بھی نہیں کرتے جو اصطلاح جدید ذرا مہذب میں نہ ترقی
 ستمزل پر لکچر دیتے ہیں کوئی بیماری کی شکایت کرتا ہے میرے پاس
 بھی خطوط آتے ہیں کہ بعض جگہ بیماری شروع ہو گئی ہو کوئی کہتا ہو کہ
 خیر بھائی ہمارے یہاں تو امن ہے تو گویا بالکل بیفکر ہی ہو گئے یہ اور

انتظام کے مضمون کی ضرورت

۲۱

بہت سی باتیں صحابہ کرام نے بیان کی ہیں کہ

نبی غضب ہے یا در کھو کر جیسے تمہارے یہاں بیماری ہونا اندیشہ ناک ہو
 اسی طرح تمہارے آس پاس ہونا یہ بھی خوف ناک ہے اللہ تعالیٰ نے کفار
 کو ان دونوں سے خوف دلایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِقُ الْمَلَائِكَةَ
 تَتَّبِعُهُمْ فِي كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَالْيَمِينِ ذَاتَ الْبُحْبُوحَةِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفِئَّةً
 كَثِيرَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ آتِيهِمْ فِي السَّحَابِ بِأَمْثِلِ الْمَصَرَاتِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفِئَّةً
 كَثِيرَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ آتِيهِمْ فِي السَّحَابِ بِأَمْثِلِ الْمَصَرَاتِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفِئَّةً
 كَثِيرَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ آتِيهِمْ فِي السَّحَابِ بِأَمْثِلِ الْمَصَرَاتِ (آیت ۱۰۱ تا ۱۰۷)
 (آئے دی) اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ان کے سبب ان پر کوئی حد و قیود نہیں
 ہے یا ان کی بستی کے قریب نہ ہوتا رہتا ہے، پس ہمارے شہر میں بیماری کا جیسے
 خوف ناک ہے اسی طرح ہمارے ضلع میں ہونا یا بیماری کشمیری میں ہونا
 یا ہمارے ملک میں ہونا بھی خطر ناک اور فکر کی بات ہے عسر و حرج دو
 شکایتیں اس وقت غالب ہیں ایک بیماری و قحط وغیرہ کی اور دوسری
 قوم کے ذلیل اور روز بروز کمزور ہوتے جانے کی اور باقی خاص خاص
 شکایتیں یا خاص خاص بیماریوں کی شکایتیں وہ تو معمولی طور پر رہتی
 ہی ہیں مگر اس وقت غالب اور مشترک آفات کے متعلق عرض کرتا
 ہوں اور مجھ کو اس میں دو جماعتوں کی شکایت ہے اول شکایت تو
 عام لوگوں کی ہے اور دوسری مہذب لوگوں کی ہے جو کہ بیدار مغز
 کہلاتے ہیں سو میں کہتا ہوں کہ یہ پریشانیاں سب صحیحہ اور واقعی ہیں
 لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی کوئی تدبیر بھی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو میں
 مطلق تدبیر کے متعلق پوچھتا ہوں کہ کس چیز کی ارجح و النفع تدبیر کوئی
 ہوتی ہے آیا وہ تدبیر جو عقلاً محض استدلال سے تجویز کریں یا وہ جو
 کوئی تجربہ کار بعد تجربہ کے تجویز کرے سو بڑا فرق ہے عاقل کی تجویز
 اور تجربہ کار کی تجویز میں چنانچہ مثل ہے سَلِّطِ الْفُجَّارَ وَلَا تَنْفِلِ الْفُكَّارَ
 (تجربہ کار سے دربان کو عاقل سے متدرج) عاقل کی تجویز تو محض تخمینہ رائے
 کی طرف مستند ہوتی ہے اور تجربہ کار کی تجویز تکرار مشاہدہ سے ناشی
 ہوتی ہے اور ثانی کی ترجیح اول پر ظاہر ہے پس جبکہ تجربہ کار کا علم

حالانکہ وہ بھی استدلال ہے حکیم کے علم پر ترجیح دیا جاتا ہے تو عالم الغیب
والشہادۃ کا علم کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس سوال کے جواب میں
یوں کیوں نہیں کہا جاتا کہ حق تعالیٰ سے اس کی تدبیر پوچھو خاص سرکار
جو عالم اور حکیم سب کچھ ہیں اگر کسی مرض کا نسخہ عطا فرمادیں تو کیوں اس کو
استعمال نہیں کیا جاتا اس دوا سے بڑھ کر اور کون سی دوا ہوگی جو مرض
اور دوا کے خالق سے عطا ہو عقلاء اور اہل الرائے تو محض تخمین اور
رائے اور قیاس ہی سے کہتے ہیں کہ اس مرض کی یہ دوا ہے مثلاً اعلیٰ
ہی ہے اس کی دوائیں اور تدبیریں محض خلقی ہیں ان کی نافعیت کا اور
ان کے استعمال کرنے کا مخالف نہیں ہوں یہ اطباء کی ہی عادت ہے کہ
جس طبیب کا علاج کر دو دوسرا نسخہ پینا اس کے نزدیک جائز نہیں
اور حق تعالیٰ کو یہ حق بدرجہ اولیٰ حاصل تھا کہ وہ یہ فرما دیے کہ جو
ہم نے دوا اور تدبیر بتائی ہے اس کو ہی استعمال کرو خصوصاً اس صوۃ
۲۳ میں جبکہ تدبیر صحیحہ کا انحصار بھی اسی میں ہے لیکن ان کی یہ رحمت ہے
کہ اور تدبیروں کو بھی ناجائز قرار نہیں دیا اس لئے میں تدبیر ظنیہ
مجازۃ عقلاء کا مخالف نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ صرف تدبیر ظاہری
اور طب کے ایسے پیچھے کیوں پڑے ہو کہ صحیحہ تدبیر اور سچی طب کو بالکل
ہی بھٹول گئے ہے

چند خواتین حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بدال

صحت اس حسن بچوئید از طبیب صحت آں حسن بچوئید از حبیب

صحت اس حسن ز مغوری تن صحت آں حسن ز تحریب بدن

یونانی حکمت کی کن ہی کب تک پڑھتے رہو گے کچھ دن حکمت ایمانی یعنی معرفت کی

تو پڑھو جس جہان کو درست کرنا چاہتے ہو تو طبیب سے رجوع کرو اور اگر حسن

بدن کو ترقی منظور ہو تو مشہد کامل سے رجوع کرو جس جہان سے توبہ کی

درست ہوتی ہے اور جس روحانی صحت بدن کی تخریب سے ہوتی ہے۔

پس جو طب حکیم حقیقی نے ارشاد فرماتی ہے بالکل کافی ہے لیکن باوجود اس کے یہ بھی اجازت دیدی ہے کہ اور نسخہ بھی پیو تو حرج نہیں بلکہ ترغیب دی ہے مَنَادُوا عِبَادًا لِّمَن (اللہ کے بندوں سے مدد کرائی) جس کی حقیقت اہل انشاء و مریبان قلبیہ سمجھی چنانچہ انہوں نے ترک اسباب کو علی الاطلاق جائز نہیں رکھا یہاں سے وہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو کہ بہت لوگ ناتمام باتیں سن کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ مولوی تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے کاروبار ترک کر کے مسجد کے کونے میں تسبیح لیکر بیٹھ جاویں حاشا و کلام مولویوں کا مقصود ہرگز نہیں بلکہ تم اگر ایسا کرو بھی تو وہ تم کو روک دیں کیونکہ آدمی بالشیعہ اسبابِ خابروہ کا خوگر بنایا گیا ہے پس اگر اسباب کو ترک کر لیا تو اس کی جمعیت و سکون میں ضرور فرق پڑے گا اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک طبیب کا جس ہے اُس کو مریض کے حال پر بہت عنایت اور شفقت ہے اس نے مریض کو نسخہ لکھ کر دیا لیکن وہ طبیب یہ بھی جانتا ہے کہ اس مریض کو ضعف اور توہم کی وجہ سے اس پر قناعت نہ ہوگی اور اسکو خیال رہے گا کہ فلاں دوا اگر پیتا تو جلدی کا میاب ہو جاتا اور یہ اس کی ذہن اور ادھیڑ بن ممکن ہے کہ اس حالتک ہو کہ اصلی دوا سے بھی اعراض کرے اس لئے وہ براہ عنایت اس کی تسلی کے واسطے کہہ دیتا ہے کہ دوا تو اس مرض کی یہی ہے جو ہم نے بتلائی ہے لیکن اگر تم کوئی اور دوا بھی پیو تو تم کو اختیار ہے تو اس مریض کو اگرچہ شفا اور صحت تو اُسی ماقاعدہ اور صحیح نسخہ سے ہوگی اور مریض خواہ کچھ سمجھے لیکن طبیب کو چونکہ شفقت اور محبت ہے وہ اپنا نام بھی کرنا نہیں چاہتا۔ اس کا مقصود تو یہ ہے کہ اس کو صحت ہو جائے۔ وہی مثل ہے کہ کام تو کسی کا اور نام کسی کا ہے

نسخہ اسباب علی الاطلاق جائز ہے

۲۴

کار زلف گشت مشکال نشانی اماما شتقا مصلحت را بچشم بر آموئے پس بستر اندر

و مشکال نشانی تیری زلفوں کو کہہ ہے لیکن مسکن عشاق نے جین کے - خوب پروا نام نکلا دیا بھی

پس اسی طرح حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے بندے کسی طرح اچھے
ہو جائیں چاہے وہ حکیم جی ہی کا نام کر دیں اور ان کو پریشانی نہ ہو پس
یہ وجہ ہے کہ ترک اسباب کو منع کر دیا ورنہ قضا میں قضا ہوئی اٹھ کر خیر
إِنَّا عَلَىٰ أَشْوَاهٍ زُفَّاد اور کوئی روزی کہہ نہ دے ۱۰۰ ہزار روئے زمین پر چھٹے والا ایسا نہیں

کہ اس کی روزی اٹھ کے ذمہ ہو، کا مقتضی تو یہ تھا کہ سب اسباب ترک کر دیتے
اور تجارت زراعت نوکری صنعت یک لخت چھوڑ دیتے ہاں اقولیاد کو
اجازت دی ہے کہ اگر تم ترک اسباب کرو تو جائز ہے اس لئے کہ انکو
ترک اسباب سے اپنی قوت تو کھ ک وجہ سے پریشانی لاحق نہ ہوگی
باقی ضعفاء کو بھی حکم ہے کہ تدریجاً کرو ایک صحابی کا قصہ ہے کہ اُن سے

تخلّف تبوک لغرض ہو گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ
یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے اس کے
شکریہ میں میں چاہتا ہوں کہ اپنا سب مال تصدق کر دوں فرمایا نہیں
سب مت دو کچھ رکھ لو انشائے قصہ سے اور نیز شریعت کے ہر حکم سے یہ بات
روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ شریعت نے جذبات طبعیہ کی

بڑی رعایت کی ہے اور اسلام کے سب احکام فطرت سلیمہ کے موافق
ہیں حضرت حاجی صاحب سے ایک بی بی نے عرض کیا کہ میں اپنی جائیداد
وقت کرنا چاہتی ہوں حضرت نے فرمایا کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو کچھ
رکھ لو نفس کو کبھی پریشانی ہو جائی کرتی ہے پھر وہ پریشانی دین تک
مقتضی ہوتی ہے حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ گیا کہ
درہم و دینار رکھنا تقویٰ و توکل کے خلاف تھا اب تو اگر کسی کے

پاس کچھ مال ہو تو اس کو حفاظت سے رکھنا چاہئے کہ بہت انسان جب مفلس ہوتا ہے تو اذل اس کا دین ہی برباد ہوتا ہے بعض بزرگوں نے رزق ملنے کی عجیب طریقہ سے دعا میں مانگی ہیں چنانچہ ایک بزرگ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو کچھ میری قیمت میں لکھا ہے ایک دم سے دیدہ ارشاد ہوا کہ کیا ہم پر اطمینان نہیں عرض کیا کہ اطمینان کیوں نہیں شیطان مجھ کو بہکا تا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں سے کھائے گا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دینگا وہ کہتا ہے کہ یہ تو یقینی ہے کہ دینگا مگر یہ تو خبر نہیں کہ کب دینگا اس سے میں پریشان ہوتا ہوں آپ مجھ کو اگر ایک دم سے دیدہ میں گئے تو میں کوٹھری میں بند کر کے رکھ لوں گا جب شیطان کہے گا کہ کہاں سے کھائے گا میں کہہ دوں گا کہ اس کو ٹھری میں سے کھاؤں گا وہ اس میں کوئی شبہ نہ ڈال سکے گا اور پریشان نہ کر سکے گا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سنوک میں خاص کیفیات مثلاً باوجود مال نہ ہونے کے پریشانی نہ ہو سو یہ مطلوب نہیں اگر مال رکھ کر جمعیت اور تسلی ہو تو رکھے اور اگر خرچ کر کے اطمینان حاصل ہو تو خرچ کر دو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کی بنک میں بہت سی چیزیں ہوں تو ان کا دل گھبراتا ہے بہر حال اس باب میں سے دوا دارو کی بھی اجازت ہے لیکن دوا کو موثر بالذات نہ سمجھے کہ بغیر اس کے شفا ہی نہ ہوگی بہت لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ دوا بالکل نہیں کرتے ہیں جلاں آباد کے ایک رئیس سے گئے حکیم کو بلاتے گا ڈی مہجے فیس دیتے اور حکیم جی سے کہتے کہ آپ بلاتے جتنے کا چاہیں نسخہ لکھئے دس کا بیس کا پچاس کا چنانچہ حکیم جی نسخہ لکھ دیتے ملازم کو دیتے کہ جاؤ بھائی دکھلاؤ عطار کو کہتے کا ہے عطار کہتا کہ پچیس روپیہ کا ہے کہتے لاؤ صند دھچی سے پچیس روپیہ لگ کر دیتے کہ جاؤ خیرات کرو مساکین کو میزبانی یہی دوا ہے چنانچہ جب یہ

بزرگوں کی دعا

بزرگوں کی دعا

۲۳

دوا دارو کی بھی اجازت ہے

عمل کرتے فوراً اچھے ہو جاتے ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی دوا نہیں کرتے اس مرتبہ وہ سخت بیمار ہوئے ہر چند ان کو سمجھایا گیا کہ علاج کرو مگر ایک نہ سنی آخر لوٹ پوٹ چند روز کے بعد اچھے خاصے ہو گئے معشوم ہوا کہ تدبیر حقیقی پر کفایت کرنا بالکل کافی ہے اگر کوئی کہے کہ اگر تدبیر حقیقی یہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بعضے لوگ تری دوا سے اچھے ہو جاتے ہیں صاحبو! تم سمجھتے ہو کہ وہ اچھے ہو گئے وہ اچھے نہیں ہیں ایک بخار تو چلا گیا اس کو ایک بخار اور ہے جو اس کے لئے روح فرسا بن رہا جو جس کا انجام ہلاک جہانی ہی نہیں بلکہ ہلاک ابدی ہے واصلی تدبیر طاعت ہی ہے اُس کے ہوتے ہوئے دوا کی اجازت ہے پس جمع کرنا جائز اور نری طبعی تدبیر پر اکتفا کرنا ناجائز۔ ہم لوگ اسی میں مبتلا ہیں کہ اور تدبیر سب کرتے ہیں اور اصلی تدبیر سے غافل ہیں سوطا عون کی تدبیر میں صفائی مکانات کی اور فنا بیل ہی کافی نہیں ہے بلکہ دوسری صفائی بھی ضروری ہے اور یہ دوسری صفائی وہ نہیں جو لیٹنے پر مذاق لوگ سمجھتے ہیں یعنی وہ تعویذوں کو کافی سمجھتے ہیں کہ تعویذ دروازہ پر چسپاں کر دو طاعون تعویذ سے ڈر کر بھاگ جائے گا یہ ان سے بڑھ کر ہیں جو دوا پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ دوا کا کھانا اور استعمال کرنا بیماری زائل ہو جانے کی طبعی تدبیر تو ہے لیکن تعویذ کا چسپاں کرنا طاعون کے بھاگ جانے کے لئے تو اُس درجہ کی طبعی تدبیر بھی نہیں اور نہ باخدا و حقیقی جیسا کہ اصلاح حالت تدبیر حقیقی ہے پس اس پر اتنا اعتقاد رکھنا بہت ہی عجیب ہے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہ تعویذوں کے معتقد ہیں یعنی ان کو شک ہی نہیں ہوتا گویا ایک پٹہ لکھو ایسا ہے صاحبو طاعون تو جب بھاگے جبکہ باہر سے آتا ہو طاعون تو گھر کے اندر موجود ہے باہر تعویذ لگانے سے کیا ہوتا ہے وہ طاعون کیا ہڈی صیت

کیونکہ طاعون ہو یا کوئی اور معصیت ہو اس کا اصلی سبب تو معصیت ہے پس جب معصیت بھال کر رہے تو دشمن تو تمہارے گھر کے اندر ہے باہر کے انتظام سے کیا ہوتا ہے مولانا فرماتے ہیں سے

دور بہرست و دشمن اندر خانہ بود حیلہ فرعون زیر افسانہ بود

(دور از ہنگام و دشمن گھر کے اندر خانہ فرعون کا حیلہ محض افسانہ تھا)

یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ فرعون نے اپنے دشمن کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو گھر کے اندر رکھا اور ان کو پرورش کیا اور دشمنوں کا انتظام کرتا تھا صاحبو! لوگ باوجود اصلاح نہ کرنے کے جو تدبیر کر رہے یہ فرعون کی تدبیر ہے کہ خدا تعالیٰ کی تافرنی جو اتنی سبک پریشانیوں کا اس کو چھوڑتے نہیں اور بالائی تدبیر میں کرتے ہیں یا دیکھو جب تک کہ مرض کے اصلی سبب کا استیعاب نہ کیا جاوے مرض نہ جائے گا پس جب تک کہ معصیت نہ چھوڑیں گے ان بیماریوں کو خلاصی نہیں ہو سکتی سو اس سبب کی طرف کسی کو التفات تک بھی نہیں آپ ہی بتلائیے فیصدی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کا احساس ہو اور وہ تدبیر کرتے ہوں ہاں ظاہری تدبیریں کرتے ہیں لیکن اصلی تدبیر سے غفلت ہے اور بچنے کوئی تدبیر بھی نہیں کرتے دیکھئے آجکل بارش کی کمی ہے بتلائیے اس کے لئے کیا تدبیر کی ہے طاعون میں تو خیر کچھ کرتے بھی ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تدبیر کو مختصر سمجھ لیا ہے اپنی وہی اور فحشی تدبیر اور اسباب میں اور طاعون کے کچھ ظاہری علاج بھی ہیں اس لئے اس کی تدبیر تو کر لی اور بارش برسنے کا کوئی طریقہ کسی کو یاد نہیں اس لئے اُس سے عاجز ہیں بڑے بڑے مدبر اور عقلاء موجود ہیں لیکن کسی کی قدرت میں یہ بات نہیں کہ واقعی بارش برسا دیں باقی ایک گندی بارش ایک تدبیر سے بھی ہو چکی ہے اُس کی نفی نہیں کرتا چنانچہ

ایک حکایت میں نے ایک کتاب میں دیکھی ہے کہ فرعون نے دعویٰ کیا کرتا تھا ایک سال بارش نہوئی فخط ہو گیا لوگوں نے آکر شکایت کی کہ ہم لوگ قحط میں ہلاک ہو رہے ہیں تم کیسے خدا ہو بارش کیوں نہیں برساتے فرعون نے شیطان سے کہ کسی وقت اس سے دوستی ہو گئی تھی یہ سب قصہ کہا شیطان نے وعدہ کیا کہ کل بارش ہوگی چنانچہ اس نے سب شیطانوں کو جی کر کے کہا کہ سب اوپر جا کر مو تو چنانچہ بارش تو ہوئی لیکن بدبو کے مارے و ماغ پھٹے پڑتے تھے فرعون نے پوچھا کہ یہ کیسی بارش شیطان نے کہا کہ احمق ہوا ہے جیسا تو خدائے باطل ہے ویسی ہی تیری بارش ہے اور جیسے وہ خدائے حقیقی ہیں اسی طرح کی ان کی بارش ہے اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ وہاں جہاں چاہے گا بارش ہو جائے گی تو یاد رکھو کہ اس سے بارش کا اس کے قبضہ میں ہونا لازم نہیں آتا یہ اسناد راجح ہے اس کے چاہنے پر ابھونڈا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگی اس کے معتقد سمجھیں گے کہ اس نے بارش کی ہے لیکن یہ مشبہ نہ کیا جاوے کہ اس میں تو تبلیہیں ہو جاوے گی جواب یہ ہے کہ یہ دھوکہ کی بات نہیں ہے اس نے کہ اس کے ماتھے پر کافری کا ہوگا کہ جس کو بڑھا ان پڑھا سب پڑھ لیں گے اور دوسرے یہ کہ وہ کانا ہوگا اور حق تعالیٰ سب عیوب سے پاک ہیں لیکن باوجود اس کے بھی جتنے لوگ گمراہ ہو جاویں گے اور ان دونوں علامتوں کی تاویلیں کر لیں گے میرے ایک استاد بیان فرماتے تھے کہ ایک مقام پر ایک اندھے نے دعویٰ کیا دعویٰ کیا تھا سا بیوہ آدمی اس کے ساتھ ہو گئے ایک طالب علم نے اس سے کہا کہ اگر تم خدا ہو تو اپنی آنکھیں کیوں اچھتی نہیں کر لیتے کہنے لگا کہ ہم اپنے بندوں کا (نعوذ باللہ) امتحان کرتے ہیں کہ دیکھیں کون ہماری تصدیق کرتا ہے اور تکذیب کرتا ہو غرض کہ

و آدمی کے اسلام کی تحویلوں سے کہ لا مین اور بے فائدہ یا تو ان کو چھوڑ دے، غرض ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ فضول اور لغو میں تو مشغول ہیں اور جو اصلی اور صحیح تدبیر ہے اس سے غفلت ہے اور وہ تدبیر وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے یعنی استغفار اور رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی عزت متوجہ ہونا، اگر کوئی مشغول ہو کرے کہ یہ تدبیر بھی کی جاتی ہے چنانچہ دعائیں کرتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مگر اس سے بھی کچھ نہیں ہوا تو صاحبو! جواب یہ ہو کہ خود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تدبیر کرنے والے بہت ہی کم ہیں تو یہ کیا تدبیر ہوئی کہ ایک نے تو تدبیر کی اور زیادہ اس کی ضد اور خلاف کریں یعنی ایسے اعمال کریں کہ آٹا اتر ہو اور اثر غالب ان ہی لوگوں کا ہوتا ہے جو زیادہ ہوں چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَتَهْتَلِكُ خَفِيفًا اَلْحَبِیْثُوْنَ (کیا ہلک کر دوں گے جاہل و جاہلہ درمیان تک آدمیوں پر)، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا نعم اذَا کُنْتَ الْخَبِیْثُ پس جب زیادہ سو تدبیر کے مرتکب ہیں تو باوجود بعض قلیل کے تدبیر کرنے کے مصائب کا نزول کیا محل مشغول رہا باقی یہ بات کہ ان صلحاء پر تو وہ مصیبت نہ آنا چاہئے سو بعض حکمتوں سے عاقلانہ اللہ یہ ہے کہ اس حالت میں دنیا میں جو مصیبت آتی ہے اس میں سب ہی شریک ہوتے ہیں ہاں آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے موافق محصور ہوں گے اور دنیا میں بھی وہ شرکت ظاہری ہی ہوتی ہے ورنہ صلحاء کے حق میں وہ مصیبت ظاہری حقیقت میں رحمت ہی ہوتی ہے سو بعض صلحاء کے اعتبار سے تو یہ جواب ہے اور بعض صلحاء کے اعتبار سے دوسرا جواب ہے وہ یہ کہ اس زمانہ کے بعض صلحاء بھی منکرات کو دیکھتے دیکھتے ماہن ہو گئے ہیں اب جو لوگ علماء اور انقیاء اور صلحاء کہلاتے ہیں باسثنائے خواص اہل اللہ کے اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ نافرمانی

کرنے والوں سے ان کو انقباض نہیں ہوتا بے تکلف میل جول کھانا پینا شادی بیاہ مرنے جینے میں شرکت اہل معصیت کی کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ یہاں لوگ کوکین بہت کھاتے ہیں مگر کوئی ایک ہی شخص بتلا دیجئے کہ اس نے اپنے کسی عزیز کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا ہو کہ وہ کوکین کھاتا ہے برابر ملتے جلتے ہیں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوتی اسی طرح ہر معصیت کو سمجھ لیجئے۔ حارثیث شریف میں انم سابقہ کے قصوں میں ایک قصہ وارد ہوا کہ جبریل کو ایک گھاؤں کی نسبت حکم فرمایا کہ اس کو اُلٹ دو۔ عرض کیا کہ اے اللہ فیہا قلوب لکھتے ہیں قُلْ لِّعِیْنِی اِس میں فلاں شخص ہے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ حکم ہوا کہ مع اس کے اُلٹ دو فَإِنَّہٗ لَفِیْ تَغْفِرٌ لِّکُمْ فِیْ قُلْ لِّعِیْنِی وہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کہیں اس کے چہرے پر تغیر تک نہیں ہوا۔ دیکھو جو شخص باغیوں سے ملتا ہے وہ بھی باغی ہی شمار ہوتا ہے۔ ایام غدر میں جس نے باغیوں کو پناہ دی سرکار کے نزدیک وہ بھی مجرم شمار ہوا جس کے ہم وفادار ہوں گے تو یہ وفاداری کی بات نہیں ہے کہ اس کے دشمنوں سے ملیں۔ پس اگر صلی کہیں میں بھی وہ بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ تعداد تو ایسے ہی لوگوں کی ہے جو نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ ہاں کوئی یہ ثابت کرے کہ بستی کی بستی صالح ہو اور پھر وہاں بلائیں اور امراض اور قحط ہو سو یہ بہت مشکل ہے صلاحیت اور تقویٰ تو بڑی چیز ہے اس کا تو اثر ہی دوسرا ہے برائے نام ہی کوئی تھوڑی دیر کے لئے حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر دیکھ لے کہ کیا رحمت ہوئی۔ دیکھو استسقاء کی وہی کہت ہیں جو بہت سے بہت دس منٹ میں ہو جاتی ہیں لیکن باستثنائے شاذ و نادر کے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ موثر نہ ہوں۔ جب کبھی پڑھی گئی ہیں بارش ضرور ہوتی ہے کوئی رجوع ہو کر دیکھئے تو۔ سندید ایک

تذکرہ اہل معرفت و اہل تقویٰ

۳۲

حدیث استسقاء کی روایت

مقام ہے وہاں ایک مرتبہ اسکا باراں ہوا قحط ہو گیا۔ مخلوق بہت پریشان ہوئی۔ استغاث کی نماز کئی روز پڑھی مگر بارش نہ ہوئی وہاں کے رؤساء کے پاس بازاری عورتیں آئیں اور انھوں نے عرض کیا کہ صاحبو! یہ سب ہماری بد اعمالی کے نتیجے ہیں ہم تہہ کار سیہ رو ہیں ہماری نحوست سے تم کو بھی یہ پریشانی ہوئی ہم کو اجازت دیدیجئے کہ ہم بھی میدان میں جمع ہو کر توبہ کریں لیکن جب ہم جمع ہوں تو ایسا انتظام کر دیجئے کہ وہاں جٹوں میں کوئی شخص ہمارے پاس نہ آوے ایسا نہ ہو کہ بجائے رحمت کے اور زیادہ غضب نازل ہو۔ چنانچہ انتظام کر دیا گیا اور وہ سب وہاں گئیں اور سجدے میں پڑ کر رونا شروع کیا اور کہا کہ اے اللہ یہ ہماری نحوست ہے ہم بہت گنہ گار ہیں ہم بہت سیہ رو ہیں ہماری وجہ سے مخلوق کو پریشان نہ کیجئے اور جو جو کچھ بن سکا حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا حق تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے ناقل اس حکایت کے یوں کہتے تھے کہ انھوں نے سر نہیں اٹھایا تھا کہ بارش شروع ہوئی اور خوب ہونے لگا مولانا فرماتے ہیں ۵

مادیوں را انگریم و قال را مادیوں را انگریم و حال را

(ہم ظاہر اور قائل کو نہیں دیکھتے ہم باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔)

یعنی ہم ظاہر کو اور الفاظ کو نہیں دیکھتے اگر الفاظ بے چوڑے باضابطہ ہوں لیکن خشک ہوں دل میں کچھ نہ ہو اسحق تعالیٰ کے نزدیک ان کا کچھ مرتبہ نہیں ہم تو دل کو اور مال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ تقویٰ طہارت پر کسی کو ناز نہ ہو ہمارے دربار میں تقویٰ طہارت جب ہی مقبول ہے جبکہ اس میں عبودیت اور خشوع خضوع ہو اور خشک تقویٰ ہمارے دربار میں قابل قدر نہیں ہے۔ موضع ثوباری میں ایک مرتبہ اسی طرح اساک باران کی وجہ سے مسلمانوں نے استسقا کی نماز

تیار کی۔ بنے دیکھ کر کہتے تھے کہ اب کے تو بارش ہے ہی نہیں یہ فضول کو شیش کر رہے ہیں مسلمانوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو ان کے سامنے ذلیل نہ کر۔ ابھی دعا ہی میں مشغول تھے کہ بارش شروع ہوئی۔ وہی بنے کہنے لگے کہ یہ مُسُکے (مسلمان) رام جی کو بہت جلدی راجی (راضی) کر لیں ہیں۔ پس جبکہ باوجود ہماری اتنی کوتاہیوں کے تھوڑی سی توجہ میں بھی رحمت ہو جاتی ہے تو اگر ہم پوری اپنی اصلاح کر لیں اور دل سے توبہ اور رجوع الی الحق کریں تو کیسے رحمت نہ ہوگی۔

عاشق کہ شد کہ یار کمالش نظر نہ کرد لے خواجہ دردمست فکر نہ طیبیت

(کوئی شخص ایسا نہیں کہ عاشق ہوا اور محبوب نے اس کے حال پر نظر نہ کی ہو۔ اے صاحب

دلیں) درد ہی نہیں ہے درد طیب موجود ہے۔

پس یہ فرض فرض محال ہے کہ ہم سب نیک ہوں اور بارش نہو اور بالفرض اگر نہ بھی ہو تب بھی یوں نہ کہیں گے کہ ناکامی ہوئی۔ اس کو ناکامی کہنا کامیابی کی حقیقت نہ جاننے سے ہوا ہے۔ میں کامیابی کی حقیقت بتلاتا ہوں اس سے ناکامی کا جلم ہو جائے گا۔ صاحبو روپیہ مل جانا۔ ارزانی کا ہونا۔ روٹی کا ملنا۔ ہر شے کا حسب دلخواہ ملنا لوگ اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ کامیابی کی صرف صورت ہے کامیابی کی حقیقت نہیں۔ چنانچہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں اپنی ماہیت میں کامیابی نہیں ہیں۔ دو شخص فرض کئے جاویں ایک شخص تو ایسا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ اس کی ملک میں ہے اور جائداد ہے نوکر چاکر غرض سب سامان دنیا کا اس کو میسر ہو لیکن اس پر ایک مقدمہ فوجداری کا قائم ہو گیا اور اس میں پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو اسی کے پڑوس میں رہتا ہے جس کی اوقات یہ ہے کہ وہ ۸۰ روکا مزدور ہے۔ مزدوری کی اور کھا کر

اپنے بیوی بچوں میں سورہا۔ یہ امیر آدمی ہمیشہ اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اگر آج اس امیر کو یوں کہا جاوے کہ تم کو ایک صورت سے خلاصی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا سارا سامان اس شخص کو دید و بجائے تمہارے یہ اس جرم کا اقرار کر لیگا اور اس کو پھانسی ہو جاوے گی اور تم بچ جاؤ گے مگر اس کے بعد ناداری سے تمہاری حالت ایسی ہو جائیگی جیسی اس شخص کی ہے تو وہ امیر یقیناً یہی کہے گا کہ اس سامان کی کیا حقیقت ہے اگر اس سے دونوں بھی میرے پاس ہو اور وہ دیکھ میری جان بچے تو میں راضی ہوں۔ اور اگر اس غریب کو کہا جائے کہ تم کو اتنا روپیہ اور سامان ملتا ہے لیکن تمہاری جان لی جاوے گی وہ کہے گا کہ جب میری جان ہی گئی تو میں اس سامان کو لیکر کیا کروں گا۔ سو صاحبو اگر یہ روپیہ اور جائیداد اور مکانات ہی کامیابی اور مقصود اصلی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آج ان کو وہ شخص کامیابی کیوں نہیں سمجھتا اور ان کے دینے پر کیوں راضی ہے اور وہ غریب آدمی کیوں ان کے لینے پر راضی نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں کامیابی کی صورتیں ہیں حقیقت کامیابی کی اور شے ہے وہ کیا ہے راحت قلب چونکہ مال سے راحت ہوتی ہے اس لئے وہ مقصود ہے بالذات مقصود نہیں درجہ ہر حالت میں مقصود ہوتا۔ چنانچہ اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ خود غلط بودا پنج ماہ پر اقسیم (جو کچھ ہم نے گمان کیا واقعہ میں غلطی تھی) پس بڑی چیز اور اصل مقصود راحت قلب ہے اسی واسطے وہ دو لاکھ روپیہ دینے پر بے تکلف اور دل سے راضی بلکہ مصر ہے اور وہ آٹھ آنے کا مزدوران پر تھوکتا بھی نہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو اب ہم اس شبہ کا جواب دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ راحت اور سکون حقیقی جو حقیقت ہے کامیابی کی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ پس اس لئے میں نے کہا

۳۱

ان صاحبان کا یہ خیال ہے کہ

راحت و سکون

راحت و سکون صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے

اور یہ خیال ہی غلط ہے

تھا کہ اصلاح و تقویٰ کے اختیار کرنے کے بعد اگر بارش وغیرہ بھی نہ ہو اور
 تباہی ہزار مصیبت بھی دور نہ ہو تب بھی یوں نہ کہیں گے کہ ناکامی ہوئی۔ اس
 حالت میں بھی کامیابی ہی ہے اس لئے کہ اس شخص کو اس مصیبت میں بھی
 پریشانی نہ ہوگی راحت اور سکون ہی ہوگا۔ اور یہ فرا و عویٰ ہی نہیں
 ہے کہ راحت منحصر ہے اطاعت میں۔ اہل طاعت کی حالت کا مشاہدہ
 کر لیجئے کہ ان کو کوئی شے پریشان نہیں کرتی ان کا قلب ہر وقت مطمئن رہتا
 اور جو کچھ حق تعالیٰ کی جانب سے پیش آتا ہے وہ اس پر دل سے راضی
 ہیں خواہ وہ نعمت ہو یا نعمتِ رسیبت ہو۔ ارزانی ہو یا گرانی یا بارش ہو
 یا نہ ہو اور وہ اسی کو دل سے کامیابی سمجھتے ہیں۔ پس یہ ثابت ہو گیا کہ
 اگر سب نیک ہوں اور پھر بھی بارش نہ ہو تب بھی اس کو ناکامی نہ
 کہیں گے بلکہ وہی عین کامیابی ہے اس لئے کہ قحط اور امساک باران
 اسی وقت مصیبت ہے جبکہ اس سے پریشانی ہو اور جبکہ وہ ہر حالت
 میں راضی ہیں تو ان کے لئے یہ مصیبت ہی نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا
 ہوں کہ سب اگر اصلاح کر لیں تو اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ اگر ایک شخص
 بھی اپنی اصلاح کر لے تو وہی کامیاب ہو جاوے گا اس کو ہرگز پریشانی
 نہیں رہے گی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں جو راحت ہو وہ
 کسی شے میں بھی نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل اللہ کو حق تعالیٰ سے
 محبت ہوتی ہے اور محبت وہ شے ہے کہ تمام تلخیوں کو شیریں کر دیتی ہے
 اور حق تعالیٰ کی محبت میں یہ اثر کیسے نہ ہوگا۔ مجازی عشق میں یہ اثر
 ہوتا ہے کہ تکلیف کو راحت بنا دیتا ہے۔ مثلاً کسی پر عاشق ہو اور آپ
 چلے جا رہے ہوں کہ پیچھے سے کسی نے ایک گھونسہ بڑی زور سے ایسا رسید کیا
 کہ بڑی تکلیف و اذیت ہوئی پیچھے پھر کر جو دیکھا تو دیکھے کیا ہیں کہ وہ گھونسہ
 مارنے والا شخص ہو جس کے دیکھنے کی برسوں سے تمنا تھی اور غیبت میں جس کا

محبت اور عشق کا شیریں کو شیریں بنا دیتا ہے

نام لیکر دل کو تسلی دیا کرتا تھا جیسے ایک حکایت ہے ۵

دید مجنوں رائے صحرانورد در بہا بان غمش بنشستہ فرد
ریگ کا غز بود انگشتان قلم می نمودے بہر کس نام رقم
گفت او مجنوں شیدا چیت این می نویسی نام بہر کیست این
گفت عشق نام لیسے امی کنم خاطر خود را نشلی می کنم

دکسی نے مجنوں کو جیل میں تنہا دیکھا کہ غلیب مٹا ہوا ہے کہ ریت پر انگلی سے کھی کو
خطا کھ رہا ہے پوچھا اسے مجنوں کے خطا کھ رہے ہو کچھ لٹکا کر پھاٹے نام کی مٹی کر کے

انچہ دل کو تسلی دے رہا ہوں

جس کا نام ہی بجائے سستی کے تھا اب وہ سامنے جلوہ افروز ہے۔ اب آپ ہی
انصاف کیجئے کہ اس حالت میں کیا اس گھونہ کی اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر عشق
میں سچا ہے تو یوں کہے گا کہ ایک گھونہ نہیں تم میرے دس گھونے لگا لو مگر
میرے سامنے رہو جسم کو تو اس نے تکلیف ضرور ہوگی لیکن قلب تو سہی کہیں گاہ
نشود نصیب دشمن کہ شود پاک تیغست سر در ستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تیرا خوار سے پاک ہو وہ تو دلاک سلامت ہو کہ تو خنجر آزمائی کرے)

اور یہ کہے گا

تا خوش تو خوش بود بر جان من دل فداے یار دل رنجان من
(تیرا خوش ہوتا ہے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر دل قربان ہو جو میرے دل کو غیہ کر لیا ہو کہ)

اور یہ کیوں ہے محض اس لئے کہ یہ محبوب کی جانب سے ہو مگر

از محبت تلخا شیریں بود

(محبت ہی تلخیاں بکھیر رہی رہی)

جب مخلوق کی محبت میں یہ حالت ہے تو

عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی عشق
خوشا وقت شوریدگان غمش اگر ریش بینند دگر مرہش

گدایا نے از بادشاہی نفور با امیدش اندر گدائی صبور
 دما دم شراب الم در کشند و گر تلخ بینند دم در کشند
 (تو سالکان طریق سے جو کہ حقیقت کے دریا میں غرق ہیں تھوبہ کرتا ہے اس کے غم پر ہلکا
 لوگوں کا کیا اچھا وقت ہے اگر غم دیکھتے ہیں اور اگر اس پر مریم رکھتے ہیں ایسے فقیر کو دنیا
 سے نفرت کرنے والے اور اس کا امید پر فیکری میں کرنے والے یہاں ہر وقت رنگ کی شراب پیئے ہیں
 جب اس میں رنگ کی کمی دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں)

جبکہ تمہارے جیسا آدمی جو تمہاری مثل خون اور کھال اور گوشت پوست
 سے بنا ہے تمہاری یہ حالت بنا دیتا ہے تو صاحبو محبوب حقیقی کے عشق میں
 توبہ اثر کیسے نہ ہوگا۔ پس کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بعد اصلاح
 کے بھی ناکامی ہوتی ہے رہی یہ بات کہ اگر محبوب ہی کی یہ مرضی ہو کہ مصیبت
 میں پھنسا رہے پھر تو کامیابی ہونا اور مصیبت سے نکلنا ممکن ہی نہیں تو
 پھر کامیابی کدھر سے ہوئی۔ بات یہ ہے کہ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ
 ان کو اطمینان اور چین اور سکون ہر وقت رہتا ہے اس کا نام میں نے
 باعتبار حقیقت کے کامیابی رکھا ہے میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مصائب
 ان پر نہیں آتے مصائب صورت یہ آتے ہیں مگر اس سے وہ پریشان نہیں
 ہوتے از جا پختہ نہیں ہوتے اور کیوں ہوں اس لئے کہ وہ خوب جانتے
 ہیں کہ حق تعالیٰ بندہ کے واسطے وہی کرتے ہیں جو اس کے لئے بہتر ہو
 حق تعالیٰ کو ماں سے زیادہ شفقت ہے

طفل می لرزد ز نیش احتجام مادر مشفق ازاں غم شاد کام

(بچہ زلزلہ لگاتے سے لرزتا ہے مگر مشفق ماں اس سے مطمئن اور خوش ہوتی ہے)

خدا تعالیٰ ان کو مریض رکھیں یا تندرست مفلس رکھیں یا امیر مگر ان کو
 ذلیل اور پریشان نہیں کرتے اس کے خلاف کہیں بتلاؤ تب شبہ کی
 گنجائش ہے بہر حال ثابت ہو گیا کہ ان مصیبتوں سے بچنے کی تدبیر حقیقی

ان میں سے جو مصائب تلخ ہیں ان سے وہ پریشان نہیں ہوتے

۴

صرت اطاعت کا مل ہے۔ پس اس تدبیر کو اختیار کرو اور دین کی طرف توجہ کرو اور اس کے طریقہ سے توجہ کرو۔ بہت لوگ اس کے متعلق بھی غلط ہیں مبتلا ہیں یعنی اگر دین کی طرف آتے ہیں تو نئے رنگ سے اور جو اس کا اصلی طریق ہے اس طریقہ پر نہیں چلتے۔ مثلاً کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسی تدبیر کیجئے کہ گناہ مجھ سے نہ ہوں گویا حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے کہ آپ کو اس میں جکڑ دیں گے تو گویا وہ بڑے بزرگ ہی نہیں بلکہ کوتوال یا داروغہ جیل بھی ہیں۔ ایک معقول مولوی صاحب تھے ان کے لٹنے کے لئے ایک خانصاحب رئیس آئے اور وہ رئیس متا جری پر گاؤں لیا کرتے تھے مولوی صاحب نے پوچھا خانصاحب گاؤں کا انتظام کس کے سپرد کر آئے خانصاحب نے فرمایا کہ بڑے پیر صاحب کے سپرد کر دیا مولوی صاحب نے فرمایا آباہم تو یہ سمجھا کرتے تھے کہ بڑے پیر صاحب نے ولی ہیں معلوم ہوا کہ وہ گاؤں کے پدیان بھی ہیں۔ ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب بڑے گستاخ تھے اور واقع میں گستاخ وہ خانصاحب تھے کہ بڑے پیر صاحب کو انھوں نے ایسے لغو کام کا سمجھا تو ایسے ہی ہمارے بھائی اول تو دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اگر کچھ ضروری شوق ہوتا ہے تو ایسی بیہودہ فرمائشیں کرتے ہیں سے اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی اجنبی کہتے ہیں کہ حضرت اپنے سینہ میں سے کچھ دیدیجئے گویا ان کے پاس کوئی پڑیہ ہے کہ وہ اس میں سے تم کو بھی دیدیں گے۔ ایک بزرگ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جس کے سینہ میں سے تم مانگتے ہو وہ دیکھو کہ اس کے سینہ میں کیونکر آیا۔ برسوں مجاہدے کے محنتیں کیں خدائیں کہیں اپنے حلقہ نذر نفسانیہ پر خاک ڈالی جب کچھ ملا سو تم بھی اسی طرح کرو سے صوفی نشو و نما کی تاد کر خند جائے بسیار سفر باید تا پختہ شود دھامے

اصرتی نہ تھک بہت سے بوجہ ذرا غائب ہو رہا ہے پختی مہاجرات کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

بڑے بڑے سفر سے مراد مجاہدے اور مشقتیں ہیں اتنے مجاہدے کے بعد غامی گئی ہے۔ غرض یہ تراخ ہے بعضے واثقند ایسے لوگوں کا علاج بھی کر دیتے ہیں جیسے ایک ظریف ستیاح شاہ صاحب کی نسبت ایک خانصاحب کو خیال ہو گیا کہ یہ کیسیا جانتے ہیں آئے اور بات شروع ہوئی۔ خانصاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب وعلیکم السلام۔ خانصاحب۔ شاہ صاحب میں نے پستنا ہے آپ کیسیا جانتے ہیں۔ شاہ صاحب۔ ہاں جانتے ہیں۔ خانصاحب۔ ہم کو بھی بتا دو۔ شاہ صاحب۔ نہیں بتلائے تمہارے باور کے نوکر ہیں۔ پھر تو خانصاحب کو اور بھی زیادہ اعتقاد بڑھا اور منت کرنے لگے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ خانصاحب جس طرح ہم نے سیکھی ہے اس طرح سیکھو خدمت کرو پاؤں دباؤ تھے بھر و جو ہم کہلاویں وہ کھاؤ اور جو ہم کہیں وہ کرو۔ اگر کبھی مزاج خوش ہوگا اور دل میں آجاو یگا بتا دیں گے۔ خانصاحب راضی ہو گئے۔ رات ہوئی شاہ صاحب نے کچھ گھاس پھوس اُبال کر خانصاحب کے سامنے رکھ دیا۔ خانصاحب نے ایسا کھانا کب کھایا تھا ذرا ناک چڑھانے لگے۔ شاہ صاحب نے کہا ابھی تو اول ہی منزل ہے۔ جب خانصاحب نے یہ رنگ دیکھا تو کیسیا سے عمر جمعہ کے لئے تو بہ کی۔ صاحبو خدمتیں کرو۔ محذتیں کرو خدا تعالیٰ فضل فرمائے والے ہیں۔ طلب کا تو یہ حال پھر چاہتے ہو کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے مل جائے یہ تو طریق بزرگی کے متعلق کلام تھا۔ اب اس کے ثمرات کے متعلق لیجئے کہ بزرگی کے ثمرات اپنے ذہن میں کیا سمجھ رکھے ہیں مثلاً اگر کوئی اچھا خواب نظر آ گیا پس یہ بزرگی سے ہے اور اگر خواب بند ہو گئے سمجھ گئے کہ بزرگی ہمارا جاتی رہی۔ میرے پاس بہت خطوط خوابوں کے متعلق آتے ہیں میں تو جواب میں یہ شعر لکھ دیتا ہوں۔

خانصاحب! صبر و حیا کا مظاہرہ

بزرگی کا ثمرات کوئی نہ مانے

نہ شیم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم
 از شب ہر غم بہت جو خواب کی تصویر بیان کروں محبوب حق تعالی کا غلام ہوں اسی کہ ہمیں بیان کرے ہوں

جو دریافت کرویداری کی حالت پوچھو۔ خواب تو اگر یہ بھی دیکھ لو کہ سور
 کا گوشت کھایا ہے واللہ ذرہ برابر تم کو بعد نہیں ہوا اور اگر خواب میں یہ دیکھو
 ہم جنت میں ہیں واللہ اس سے کچھ قرب نہیں ہوا۔ بہر حال کام کرو۔ کام
 کرنے سے کچھ ملتا ہے اور سینہ میں کیا دھرا ہے ہاں سینہ میں تو بلغم ہو وہ تم کو
 دیدیں گے اور لیٹھے لوگ اس طرح دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دنیا
 لیکر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ کیا معنی کہ بزرگوں کے پاس جاویں گے
 اور ان کا وقت بھی ضائع کریں گے اور دنیا بھر کے قصے وہاں بیان کریں گے
 حضرت یحییٰ میں یہ زور ہے۔ روم میں یہ قصہ ہوا۔ روس میں یہ واقعہ ہوا
 صاحبو تم کو روم روس کے قصوں سے کیا لینا ہے۔ خود تمہارے امیر ایک
 روم روس ہے کہ ان میں روزانہ جنگ رہتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں سے

ابے برادر عقل یکدم باخود آر دمدم در تو خزاں است و بہار

(اے بھائی تھوڑی دیر کے لئے خود عقل درست کر کے ایک مختصر عرصہ اندوہ دمدم خزاں و بہار ہو جائے گا)

ستم است اگر دوست کشد کہیر ز من در آ تو ز غنچہ کم نہ میدہ در دل کشا کین در آ

(دوست اگر دوست کشد کہیر ز من در آ تو ز غنچہ کم نہ میدہ در دل کشا کین در آ)

حکیم سنائی کہتے ہیں سے

آسمان ہا دست در ولایت جان کار فرمائے آسمان جہاں

در زہ روح پست و بالا ہا دست کوہ ہلے بلند و صحرایا دست

(وہایت ۲۴ میں بہت سے آسمان میں جہاں ہر کار فرما میں روح و باطن کے

لاست میں بہت دہا و نشیب و فراز کوہ و صحرا ہو دہا)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سے

وانت الکتاب المبین الذی یا حوقہ یظہر المظہر

یہاں لکھا ہے کہ خواب میں جو چیزیں دیکھیں ان سے بچنا چاہیے

و توبۃ عذابتک جہنم صغیر و فیک النور العالماک :-

زاد توفیق ایسی روشنی تپ کے ہے جس کے حروف سے مغرب کی نگاہ برحق می توجہ
آپ کو جسم صغیر جتنا ہے عالم کدیر ہے اندہ بڑا جہان لپٹا ہوا ہے

صاحبو تمہارے اندر سب کچھ ہے روم بھی ہے روس بھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ
وہاں مکان بنے ہوئے ہیں مقصود یہ ہے کہ جب تم روم روس کی لڑائی دیکھو
یا سنو تو اپنے اندر روح و نفس کی لڑائی کے متعلق بھی غور کیا کرو کہ تم پر تمہارا
نفس غالب ہے یا روح غالب ہے یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ بیرونی لڑائیوں
کے تو تازہ کرے کرو اور اپنے اندر جو لڑائی ہے اس سے غفلت ہوے

ماقتلہ سکندر و دانا نخواندہ ایم از ما بجز حکایت ہر دو فنا میں
دہم نے سکندر و اراکے قتلے نہیں پڑے یہ ہم سے محبت اور عشق کی باتوں کے سوا کچھ نہ ہو جس

یا دیکھو اگر اس سے غفلت میں رہے تو بہت پچھتاؤ گے۔ یہاں تو ناکامی ہو
ہی رہی ہے وہاں بھی ناکام رہو گے۔ بہت جلدی اصلاح کر لو۔ اس آیت
میں اس کا طریقہ مذکور ہے اور ذرا طریقہ مرکب ہے دو جزو سے اور ان
دونوں میں ترتیب بھی ہے اول تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو
مگر معافی مانگنا یہ نہیں کہ صرف زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لیا
یہ تو نفس ہے معافی مانگنے کی جیسے کسی فارسی دیہاتی نے کسی داعی سے سنا
کہ بے وضو نماز نہیں ہوتی تو آپ فرماتے ہیں "بارہا کر دیم و شد نماز"
(ایا ہم نے بہت مرتبہ کیا اور نماز ہوئی) نام اٹھنے بیٹھنے کا مجھے۔ ہمارے استاد مولانا
محمد یعقوب صاحب سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت اور مرد
میں یہ رشتہ ہو ان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ نہیں ہو سکتا
کہنے لگا کہ ہم نے تو کیا تھا ہو گیا۔ نہ ہونے کا مطلب یہ سمجھا کہ الفاظ (کجا بے
قبول کے منہ سے نہ نکل سکیں گے بس جیسی یہ نماز اور نکاح ہوا تھا ایسے
ہی ہم لوگوں کا استغفار بھی ہے۔ صاحبو ہر گناہ کے استغفار کا طریقہ جدا

و توبۃ عذابتک جہنم صغیر و فیک النور العالماک :-

گناہوں کو دیکھ کر کیا ہیں۔ اگر حقوق العباد میں ان کی استغفار یہ ہے کہ ان کو ادا کروان کی معافی استغفار پڑھنے سے نہ ہوگی۔ اگر روزے نماز ذمہ پر ہیں ان کی استغفار یہ ہے کہ ان کی قضا کرو۔ اگر گناہ ہیں ان کی توبہ کا طریقہ استغفار بندامت پڑھنا ہے نیز توبہ و استغفار کے لوازم میں سے ہے معاصی کا ترک کرنا خواہ دیانات کے متعلق ہوں یا معاملات کے مثلاً آجکل اکثر لوگ آمدنی و خرچ کے طریقوں میں حدود و شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اس زمانہ میں آمدنی کے بہت سے طریقے خلاف شرع شائع ہوئے ہیں کہ جو بے یار بوا سے خالی نہیں۔ دیوالی کی رات میں جو جوا کھیلا جاتا ہے اس کو تو برا سمجھتے ہیں لیکن آجکل سٹہ جو چل رہا جو اس سے پرہیز نہیں کرتے ان سٹہ والوں میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ نمازی اور ڈاڑھی لمبی ٹخنوں سے اور پاجامہ ہاتھ میں تھیں بڑے متقی لیکن سٹہ سے ان کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھو یہ بالکل جوا ہے اسی طرح چٹیاں جو پڑتی ہیں یہ بھی جوا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کمپنیاں جو نکلی ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ ان کے تو شروع ہی میں بیم آگیا ہے (یہ لطیف ہے جامع) اور شادی فضا اور جان بیمہ اور ایک قسم کے ٹکٹ کی تقسیم کا سلسلہ یہ سب حرام و قمار جوا اور رہا ہیں۔ اور ان میں سخت دھوکہ بھی ہے۔ شریعت میں کوئی معاملہ پیچیدہ نہیں اور ان طریقوں میں سخت پیچیدگی اور دھوکہ ہے۔ یہ تو آمدنی کے طریق ہیں اور خرچ کے اندر تو کچھ باک ہی نہیں جہاں چاہتے ہیں تنعمات میں فضول سائے میں ناموری کے کاموں میں بے دھوکہ خرچ کرتے ہیں سمجھتے ہیں اپنی غصے کو جس طرح چاہیں صرف کریں اور سنیے سے زیادہ گندہ مصرت جو اس شہر میں کثرت سے ہے کو کہیں کھانا ہے۔ اس کو کہیں سے سیکڑوں گھر برباد ہوگی ظاہر میں تو ذرا سی چیز ہے لیکن مفسد اس کے کثیر ہیں۔ شیطان کا شیر ہو شیطان کو کسی نے کہا تھا کہ تو بڑا ملعون ہے گناہ کراتا ہے۔ اس نے کہا

میں کیا گناہ کرتا ہوں میں تو ایک ذرا سی بات کرتا ہوں لوگ اس کو بڑھا دیتے ہیں دیکھو میں تم کو متا شا دکھلاتا ہوں۔ ایک دوکان پر پہنچے۔ ایک آنکلی شیرہ کی بھڑک دیوار کو لگا دی اس پر ایک مکتی آبیٹھی ایک چھپکلی اس پر جھپتی اس پر دوکاندار کی بیوی دوڑی اس پر ایک خریدار کا جو کہ فوجی سوار تھا کتا پکا۔ دوکاندار نے اس کتے کے ایک لکڑی ماری۔ سوار کو غصہ آیا اس نے دوکاندار کے ایک تلوار ماری بازار والوں نے انتقام میں سوار کو قتل کر ڈالا۔ فوج میں خبر ہوئی فوج والوں نے بازار کو گھیر کر قتل عام شروع کر دیا۔ بادشاہ وقت نے دوسری فوج سے ان ظالموں کو سزا میں قتل شروع کر دیا۔ ایک گھنٹہ میں تمام شہر میں خون کے ندی نالے بہہ گئے۔ شیطان نے کہا دیکھا میں نے کیا کیا تھا اور لوگوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ کوکین بھی شیطان کا شیرہ ہو جب تک اپنے پاس روپیہ رہتا ہے اس کو خرید کر کھاتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اثاثہ البیت بیچ کر کام چلاتے ہیں جب وہ بھی ختم ہو گیا تو سوی کا زیور پھر جائداد اور گھر غرض سب اڑا دیتے ہیں جب اپنا سرمایہ ختم ہو لیا پھر پڑوسیوں پر صفایا شروع کر دیا۔ کسی کے برتن اٹھائے کسی کے یہاں نقب دیدی آخر جینے میں چلے جاتے ہیں وہاں معصیت کی روٹیاں کھاتے ہیں گھر بے بن میں تو کچھ فکر بھی نمی وہاں کچھ فکر ہی نہیں۔ بعضے ایسے بیچا ہوتے ہیں کہ جینے سے جب چھوٹے ہیں تو کہہ کر آتے ہیں کہ ہمارا چولہا باقی رکھنا ہم پھر آویں گے۔ غرض یہ کوکین بڑی بلا کی شے ہے اور ہزاروں اس میں مبتلا ہیں اور تعجب ہے کہ سب بلائیں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی نہیں صاحبو! جب ہمت قوی کر لی جاوے تو سب چھوٹ جاتی ہو۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک گاؤں کا رہنے والا

کوکین کے پتے

کوکین کے پتے

۱۲

حدیث میں لکھا ہے کہ کوکین

مرد ہوئے کے لئے آیا حضرت نے کلمات بیعت کے کہ جن کا کہ حاصل حاصلی سے توبہ ہے کہا دیئے۔ جب توبہ کر لی تو کہتا ہے کہ مولوی جی افیم سے توبہ کر لی گئی تھی حضرت نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ تو افیون کھاتا ہے۔ اچھا یہ بتلا کہ کتنی کھاتا ہے جس قدر کھانا ہو میرے ہاتھ پر رکھ دے مگر اس نے جیب میں سے افیون کی ڈبیہ نکال کر دوڑ بھینکی کہ مولوی جی جب توبہ ہی کر لی تو اب کیا کھاویں گے گھر گیا تو دست شروع ہوئے اس نے مولانا سے کہلا کر بھیجا کہ حضرت دعا مجھ پر اچھا ہو جاؤں چند روز کے بعد تندرست ہو کر پھر آیا۔ دور وہ یہ حضرت کی خدمت میں پیش کئے حضرت نے بعد انکار کے اس کے اصرار سے قبول فرمایا کہتا ہے حضرت جی یہ تو اپنے پوچھا ہی نہیں کہ یہ روپیہ کیسے ہیں حضرت نے فرمایا بتلاؤ کیسے ہیں۔ کہا افیم کے میں پوچھا افیم کے کیسے کہنے لگا کہ میں دور وہ یہ ماہوار کی افیون کھاتا تھا۔ جب میں نے افیون چھوڑی تو میرا نفس بہت خوش ہوا کہ دور وہ یہ بچیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تیرے لئے نہیں بچاؤں گا۔ میں یہ دور وہ یہ اپنے پیر کو دوں گا۔ بظاہر لوگ اس گنوار کو اس کی گفتگو کو فیر پڑتا سمجھتے ہوں گے حضرت تہذیب نام لکھتو اور دہلی کے الفاظ کا نہیں ہو وہ تعجب ہے تہذیب نام ہے تہذیب نفس کا جس کا بڑا شعبہ خلوص ہو جو اس گنوار میں کمال کے ساتھ حاصل تھا۔ سو آپ نے الفاظ کو تو دیکھا لیکن یہ نہ دیکھا کہ اس گنوار میں کس درجہ کا خلوص اور تکلف اور تصنع سے لگنا دور تھا کہ جو بات تھی بلا تکلف سب کہہ دی مولانا فرماتے ہیں سے

ماہروں را بنگریم و قال را ماہروں را بنگریم و حال را

(ہم ظاہر اور قال کو نہیں دیکھتے دل کا حال کھاتے ہیں)

اور اس گنوار کی قوت علمی و عملی پر غور فرمائیے کہ کس درجہ مہتمی۔ قوت علمی تو فہم اس بات کا کہ نفس کے خلاف کرنا چاہیے اور علمی قوت یہ کہ ایک دم سو ایک مدت کی عادت کو جو ساہا سال کے مجاہدہ سے بھی نہیں چھوڑتی چھوڑ دی پھر حال

یہ نفس کے حیلہ حوائے ہیں جب آدمی دل سے ہمت کرتا ہو اور قصد کرتا ہو کسی کام کے چھوڑنے کا تو حق تعالیٰ ضرور امداد کرتے ہیں پس کو گنہگار بھی ہمت کر کے چھوڑ دو۔ اسی طرح اور سب پر جو وہ اخراجات ترک کر دو۔ خلاصہ یہ ہو کہ آمدنی اور خرچ کے طرق کی بھی اصلاح کیجئے نیز توبہ و استغفار کا ایک شعبہ اخلاق و عبادت کی بھی اصلاح ہو ایک مدلول آیت یعنی اصلاح کے دو جزو میں سے ایک جزو میں تو کلام ہو چکا اب دوسرا جزو اصلاح کا جو ایت میں مذکور ہے یہ ہے **ثُمَّ تَوْبَتُ إِلَى الْكِتَابِ** یعنی پھر بعد استغفار کے حق تعالیٰ کی طرف طاعت کے ساتھ رجوع ہو جاؤ۔ یہ بھی توبہ کے لوازم سے ہے آگے اس اصلاح کا ثمرہ بیان فرماتے ہیں **يُؤْتِيكَ مِنْهُ مِثْرًا لِّأُولَئِكَ** یعنی تم پر بارش بہت برسنے والی بھیجیں گے۔ یہ بارش خواہ ظاہر میں ہو یا اگر ظاہر میں بار بھی ہوگئی تو اس بارش کی روح تو ضرور ہی ہوگی اور اس کو باطن کی بارش کہنا چاہئے یعنی قلب پر رحمت کی بارش ہوگی جس کی تفصیل اوپر آچکی ہے کہ کامیابی کی غایت طمانیت قلب و راحت روح ہے **وَيَذَرُهُمْ فَتْرَةً إِلَىٰ خَيْرٍ مِّنْهُ** یعنی دوسرا ثمرہ یہ ہوگا کہ تمہاری موجہ وہ قوت کو بڑھا دیں گے اس وقت تو قوت مالی و جاہی ہے اس اصلاح کے بعد قوت قلب عطا فرما دیں گے پھر جو بھی مصیبت آوے گی وہ صورت مصیبت ہوگی اور حقیقت میں یہ حالت ہوگی کہ اس مصیبت پر ہزار راحتیں قربان کرو گے اور زبان حال سے کہو گے **مَا هِيَ إِلَّا خَيْرٌ مِّنْهُ** یعنی اے خداوندی! تو نے تو ان کو تو قوت توئی کی دو قسمیں ہیں ایک صورت توئی ایک حقیقت توئی۔ صورت تو یہ کہ بشریت سے غلطی ہوگئی۔ ایسی غلطیوں سے انسان حق نہیں نکلتا اور حقیقت توئی جوئی ہو مقابلہ و باغیانہ تو فرماتے ہیں کہ باغیانہ توئی مت کرو یعنی باغی مت بنو اور حق کو تو کیسے پاک نہ کہتے ہیں لیکن اگر گناہ ہو جائے تو ساتھ کے ساتھ توبہ کرو حدیث شریف میں ہے **مَنْ تَوْبَتُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصِيحَةً** یعنی تم سب خطا وار ہو اور بہت خطا وار توبہ کر لیا ہے یہ تعلیم حق تعالیٰ کی اور یہ طریقہ وہ ہے کہ جس کو قوی مالی جہی دینی ہو تو توبہ کرے اور بار بار اور غلط سب ہی باتیں مسلط ہو جاتی ہیں اب اللہ تعالیٰ

در تفسیر

در تفسیر

۱۴

در تفسیر

۱۵

در تفسیر

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُوٌّ لَوَايَةٍ

رواه البخاری

وعظ
ملقب به

فوائد
الصحيحة

مجموعہ ارشادات حکیم الائمہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی عثمانی

۱۵

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد الممنان

مکتبہ تنہاوی، دفتر الابقاء

متنص مسافر خانہ، ہند روڈ، کراچی

کے رونق کے عیاں ہے آپ کی انھیں ان سے چنے نہ پائیں اور علیٰ غرض اس کا کہنا : مانجے جس کے نسب اور ہم نے اپنی
 یاد سے غافل کر رکھا ہے اور اپنا نفسانی خواہش پر چڑا ہے اور اس کا ذریعہ حال صحت گزر گیا ہے (یہ ایک
 آیت ہے سورۃ کہف کی اس میں ایک نہایت ضروری مضمون مذکور ہے اور
 وہ ایسا مضمون ہے کہ اس کی ضرورت عام ہے عوام و خواص سب کے لئے۔
 اور ظاہر ہے کہ ایسا مضمون جس کی ضرورت عوام و خواص سب کے متعلق ہو
 نہایت ہی ضروری ہوگا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ضرورتیں بعض تو صرف عوام
 کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض صرف خواص کے اور بعض عوام و خواص دونوں
 میں مشترک ہوتی ہیں اور ہر چند کہ پہلی دونوں ضرورتیں بھی اپنے اپنے درجہ
 میں ضروری ہوتی ہیں لیکن جو ضرورت مشترک ہو وہ نہایت ہی ضروری اور اہم
 نیز دوسری وجہ اس کے اہم ہونے کی یہ بھی ہے کہ قاعدہ ہے کہ بعض ضرورت
 کی تو اہل ضرورت کو اطلاع ہوتی ہے مگر کسی وجہ سے اس پر عمل کرنے میں
 کوتاہی ہوتی ہو۔ اور بعض کی تو اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بعض امور ایسے
 ہوتے ہیں کہ وہ عوام کے نزدیک نہایت ہی خفیف ہوتے ہیں لیکن اقلین
 حقائق کے نزدیک وہ نہایت ہی اہم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اعمال و امراض
 میں بھی بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی سب کو اطلاع ہے اور گو وہ بھی ضروری
 ہوتے ہیں مگر زیادہ ضروری وہ ہیں جن کی اطلاع ہی نہ ہو۔ اس آیت میں
 ایسا ہی مضمون بیان کیا گیا ہے جس کی ضرورت مشترک کے ساتھ خود خیر
 بھی بہت کم لوگوں کو ہے۔ اور یہ پیغمبری کا دعویٰ یا تو لوگوں کے عقیدہ
 سے دریافت کر لیجئے کہ اس مضمون کے متعلق کیا عقیدہ ہو یا طرز عمل سے
 کیونکہ جس امر کے ساتھ غیر ضروری کا سا برتاؤ کیا جاوے گا بھی سمجھا جاوے گا
 کہ اس کی ضرورت کی اطلاع ہی نہیں۔ خاص کر جبکہ عقیدہ بھی کسی درجہ
 میں شہادت دے۔ میں اس مضمون کی اجمالی تعین کے دیتا ہوں پھر ترجمہ
 ات تفصیلاً بھی تعین ہو جاوے گا مگر ترجمہ سے قبل اس کے شان نزول کا

بیان کر دینا مناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شفقت امت پر ہے حتیٰ کہ امت دعوت پر بھی اس کا پتہ کتب سیر و تواریخ و احادیث سے چل سکتا ہے۔ ان کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا شفقت تھی سب پر اور اثر اس شفقت کا یہ تھا کہ آپ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ امت کو کس طرح نفع پہنچے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سوچنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کوئی خاص غرض تھی یا اپنے کسی خاص نفع کی تحصیل مقصود تھی ہرگز نہیں بلکہ محض امت کے نفع اور اس کی بہبودی کے لئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس تدبیر و تبلیغ پر بغیر قصد ثواب مرتب ہو جاوے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نفع پہنچے۔ لیکن یہ نفع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے وقت پیش نظر نہ تھا اور اسی نفع اجر تبلیغ کی بنا پر خدا تعالیٰ نے ان کفایت کے متعلق جن سے بالکل یاس ہو گیا تھا یہ فرمایا کہ سَيُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ كَثِيرًا مَّا تَسْأَلُونَ عَنْهُ وَيَعْلَمُ الْغُيُوبَ (سورہ ابراہیم: ۲۸) انذار و عدم انذار مساوی نہیں تھا بلکہ انذار ثواب مرتب ہوا جو کہ عدم انذار کی صورت میں نہ ہوتا اور یہیں سے اہل علم کے نزدیک اس اعتراض کا بھی جواب ہو جاوے گا کہ جب آپ کا انذار و عدم انذار مساوی تھا تو ایک عیب فعل آپ کے کیوں سپرد ہوا حاصل جواب کا یہ ہے کہ عیب تو اس وقت کہا جاسکتا تھا کہ جب آپ کے حق میں بھی برابر ہوتا اور جب آپ کے حق میں برابر نہ تھا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَوَلَّى سَعَاتِهِ يَوْمَ السَّعَاتِ (سورہ ابراہیم: ۲۹) پروردگار مرتب ہونا نہ دے گا، تو یہ فعل عیب نہ رہا۔ غرض اس میں تو شبہ نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو تبلیغ و انذار پر ثواب تو ملتا ہے لیکن گفتگو یہ ہے کہ یہ ثواب آپ کی نظر میں بھی انذار سے مقصود تھا یا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

آدم و حواء

Journal of Management Inquiry

Abstract

کی شفقت دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض
 ثواب مقصود نہ تھا کیونکہ اگر آپ کو محض ثواب مقصود ہوتا تو اس قدر
 وسوسہ کی کیا وجہ تھی۔ ثواب تو صرف تبلیغ پر ہی مرتب ہو جاتا تھا جس کے
 باب میں قرآن مجید میں ارشاد ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ لِمَتَّكَ آتُكَ بَتُوكَ اَمَّا مِثْنُ
 (تو آپ اپنی جان کو ہلکا کر رہے ہیں، سوچو کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور کیا آیت
 علیہم جو کھیل، مانتے ہیں، اور لا تَشْفِقُ عَلٰی اَخْتَابِ الْجَبَلِمْ دوزخ
 والوں کی نسبت آپ سے سوال نہ ہوگا) ان سب آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
 آپ کو بھید غم تھا ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم نے اس کو صاف لفظوں میں ارشاد بھی فرمایا۔ حدیث شریف میں
 ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری تمہاری ایسی مثال ہو کہ
 جیسے کسی نے آگ روشن کی ہو اور پروانے گرتے ہوں وہ شخص ان پروانوں
 کو ہٹاتا ہو لیکن وہ اس پر غالب آجاتے ہوں اسی طرح تم لوگ دوزخ کی
 آگ میں جان جان کر گرتے ہو اور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ ہٹاتا ہوں لیکن
 تم مجھ پر غالب آئے جلتے ہو اور اس میں تمہے جاتے ہو۔ ان الفاظ سے
 ہر زبان داں کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کا یہ تھا کہ یہ لوگ آگ سے بچیں اور یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی ایسی تجویز آپ
 کے روبرو پیش کی جاتی جس سے آپ کو اپنے مقصود حاصل ہونے کی امید
 ہوتی ہو تو آپ اس کو بہت جلد قبول فرمالیتے تھے اسی سے کفار مشرکین کو ایک
 شرارت سوجھی اور انھوں نے وق کرنے کے لئے ایک مشغلہ نکالا جیسے آجکل
 مصلحین کے ساتھ کیا جاتا ہے چنانچہ کفار نے کہا کہ یا رسول اللہ (یہ تو کیوں
 کہا ہو گا یا محمد کہا ہو گا) ہم آپ کے پاس آیا کریں تو کچھ سن لیں لیکن چونکہ
 آپ کے پاس غر بار کا مجمع رہتا ہے جن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں عار آتی ہی

عَلَيْكُمْ تَقْبَلُ مِنْهُمْ تَعْدَاكَ (پھر اس کے بعد ان سے بعض ایمان لے آئے)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ ہلکے ہو گئے

اس لئے ہم نہیں بیٹھے۔ اگر آپ ان کو علیحدہ کر دیا کریں اور ہمارے لئے ایک مستقل مجلس علیحدہ کر دیں اور جس وقت ہم آیا کریں ان کو اٹھا دیا کریں کیونکہ ہمارے پاس بیٹھ کر ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ تو ہم حاضر ہوا کریں۔ اور اس میں ان کو یہ ہرگز مقصود نہ تھا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے بلکہ محض دق کرنا منظور تھا کہ تھوڑی دیر احباب میں مفارقت ہی رہے گی۔ کیونکہ صحابہ کرام کو وہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کسی کو نہیں ہوتی۔ اور یہی سبب تھا اطاعت کاملہ کا ورنہ اگر کامل محبت نہ ہو تو اطاعت کاملہ ہو نہیں سکتی۔ آج کل اکثر دینداروں میں بھی محض ضابطہ کی محبت ہے۔ صاحبو بہت بڑا فرق ہے ضابطہ کی محبت میں اور جوش کی محبت میں۔ اول میں کوئی نہ کوئی غرض پنہاں ہوتی ہے اور اس میں ضرور فروگزاشت ہو جاتی ہے وہ محض مصلحت پر مبنی ہوتی ہے اور بسا اوقات ایک مصلحت کے قائم مقام دوسری مصلحت ہو جاتی ہے تو نفس کہتا ہے کہ مقصود تو آگ سے بچنا ہے اس گناہ کو کر لو اس کے بعد تو بے کر لینا تو آگ سے تو اس طرح بھی بچ جاؤ گے اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو ہمارے نفس نے دلیہ کر دیا ہے تو آگ سے بچنے کی مصلحت ایک محرک عقلی ہے جس پر تقاضائے نفس غالب آسکتا ہے اور محبت محرک طبعی ہے کہ اگر یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ ترک اطاعت پر عذاب نہ ہوگا تو بھی مخالفت سے شرماتا ہے کیونکہ وہاں داعی الی الاطاعت (اللہ کی طرف مائل) طبعی ہو جاتا ہے۔ اسی لئے فرماتے ہیں سے

صنارہ قلندر سرور ایمن ثنائی کہ دراز دور بینم رہ و رسم پارائی

(اے مرشد ہم کو قلندر کا راستہ بتا دیجئے کیونکہ پارائی کا راستہ تو بہت دور دراز کا ہے)

تو صحابہ کا اطوار الخلق (تمام مخلوق سے زیادہ اطاعت کرنے والے) ہونا ایسی وجہ سے ہو کہ

وہ عاشق تھے نرے مصلحت بین نہ تھے ان کی یہ حالت تھی سے

رند عالم سوز را با مصلحت مینی چکار کار ملک مست آنکہ تدبیر و تحمل بکیش

روایات سے کیا تعلق اس کو تو محبوب حقیقی کا نام محمد رحمن اور مدبر ہوتا ہے،

ان کی اطاعت پر مصلحت بھی مرتب ہو جاتی تھی لیکن محبت اور اطاعت مصلحت پر مبنی نہ تھی ان کی یہ حالت تھی کہ اگر مخالفت کرنا بھی چاہتے تو نہیں ہو سکتی تھی۔ صحابہ کی محبت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے پختہ مکان ڈاٹ دار کسی مصلحت سے بنالیا کہ وہ مصلحت ضرورت کے درجے میں نہ تھی گو انہوں نے کسی درجے میں ضروری سمجھا ہو اتفاق و حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزرا ایک مرتبہ اس طرف سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس مکان کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ یہ کس کا مکان ہو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ جب صاحب مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام عرض کیا۔

۲۱ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا وہ دوسری طرف سے آئے آپ نے اُدھر سے بھی منہ پھیر لیا۔ اب تو ان کو بہت فکر ہوئی انہوں نے دوسرے صحابہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص بات تو ہم کو معلوم نہیں ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مکان کی طرف تشریف لے گئے تھے اور تمہارے مکان کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ ہم نے بتلادیا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا تو نہیں لیکن اُس وقت سے خاموش ہیں۔ دیکھئے اس حدیث میں کہیں تصریح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان کی نسبت کچھ بھی فرمایا ہو اُس لئے صاحب مکان کے پاس اس یقین کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبیدگی کی وجہ یہ مکان ہی ہے۔

آجکل کی عقل کا تو جس کی نسبت کسی کا قول ہے سے

آز مودم عقل و در اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را

عقل و در اندیش کو آزمایا جب اس سے کام نہ چلو تو اپنی کرسی نہ دیا نہ پالا

یہ فتویٰ ہوتا کہ پوچھ تو لیتے تھے ہی وجہ ناراضگی کی ہے یا کچھ اور۔ اگر یہی تو خیر
اس کو گرا دیں بلکہ آجکل تو اس پر بھی اکتفا نہ کیا جاتا بلکہ پوچھا جاتا کہ حضور
اس میں خرابی کیا ہے یہ تو فلاں فلاں مصلحتوں پر مبنی ہے جیسا آجکل مرثیہ الہیہ
کے ساتھ ان کے احکام خداوندی پہونچانے کے وقت اور منکرات پر تنبیہ کرنے
کے وقت معاملہ کیا جا رہا ہے تو صحابہ کرام بھی ایسا کر سکتے تھے کہ حضور
اس حکم کے اسرار دریافت کرتے جیسا آجکل دریافت کئے جاتے ہیں اور حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اسرار کی اطلاع بھی تھی علماء کو تو اسرار کی خبر
بھی نہیں یہ تو قانون کے عالم ہیں نہ کہ اسرار قانون کے عالم تو اس صورت
میں علماء سے اسرار کا دریافت کرنا ہی غلطی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو صاحب وحی ہیں آپ کو تو اگر بالفرض اسرار کی اطلاع نہ بھی ہوتی تو خدا تعالیٰ
سے پوچھ کر بتا دیتے لیکن ان صحابی نے ان سب کو نظر انداز کر کے وجہ عقلی
کی تعیین کی بھی تو ضرورت نہیں سمجھی بلکہ جس میں ذرا سا بھی احتمال سبب
غضب ہونے کا ان کو ہوا اُس کو خاک میں ملا دیا یعنی اُسی وقت جا کر مگلا
کو زمین کے برابر کر دیا۔ شاید آجکل کے عقلا۔ اس حرکت کو خلاف عقل بتا دیں کہ عقل احتمال
پر اتنا مال ضائع کر دیا۔ لیکن اگر خلاف عقل ہوتا تو حضور اُس کے گرانے پر ناغوش ہوتے۔ غرض
انھوں نے قوزا مکان گرا دیا اور پھر گرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں کی بلکہ اپنی قسمت پر
بموردہ کر کے بیٹھ رہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاقاً مکان
کو دیکھ لیا تھا۔ اسی طرح میرے گرانے کی اطلاع بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
قسمت میں ہو تو اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاوے گی۔ کیونکہ جانتے تھے کہ اطلاع تو جب
کروں جب حضور پر مکان گرانے کا احسان ہوے تو محض اتنی ہی بھلائی ہوئی کہ لا تَمْسُوْا
عَمَلًا اِسْمًا مِّنْكُمْ عَلٰی حَتّٰی تَعْلَمُوْا اَنْ هٰذَا اَكْبَرُ اللّٰهِ عَمٰی اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ
راہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمادیجئے کہ محمد پر اس قدر اسلام کا احسان نہ کرو کہ اللہ اس میں تم پر احسان

لکھا ہے کہ تم کو آیا کہ کی ہدایت فرمائی اگر تم سچے ہو غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر اس طرف جو گذر ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ مکان کیا ہوا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مکان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فوراً ہی اگر مکان کو گرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو شکر بہت خوش ہوئے اور زیادتی تعمیر کی مذمت فرمائی۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کتنی تعمیر ضروری ہے جو یہاں مذکور نہیں۔ تو صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا اور اس محبت کا مقتضی یہ بھی ہے کہ صحابہ کی زلات بالکل معاف ہوں۔ دیکھئے اگر کسی جاں نثار خادم سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہو تو اس کی پرواہ بھی نہیں کیا کرتے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب کے بدن میں ایک گہرا زخم ہو گیا تھا ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا کہ اس زخم میں اگر کسی آدمی کا گوشت لیکر بھرا جائے تو یہ برابر ہو جائے۔ ان صاحب کا ایک نوکر اس وقت موجود تھا کہنے لگا کہ میری ران میں سے جس قدر گوشت کی ضرورت ہوئے لیا جاوے۔ اب بتائیے کہ اگر اس خادم سے کبھی کوئی سرکاری لغزش ہو جاوے تو کیا وہ آقا اس پر مواخذہ کریگا ہرگز نہیں۔ پس یہ ہی وجہ ہے کہ صحابہ پر طعن کرنا جائز نہیں۔ صاحبو! جو مشاجرات صحابہ سے منقول ہیں اور جتنی لغزشیں ہوئی ہیں اگر ان سے دس حصہ زیادہ ہوں وہ بھی معاف تھیں۔ غضب کی بات ہے کہ آپ اپنے کو قدرواں سمجھتے ہیں کہ وفا دار جاں نثار کی لغزش کو قابل معافی سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی قدرواں نہیں سمجھتے اسی کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انصَابَةُ ثَمَلَةٍ مَعْدَنَةٌ قُلْتُ (صحابہ سب کے سب عادل ہیں) اور اس حدیث پر اعتماد رکھیں گے وَهِيَ تَسْتَلِثُّ النَّاسَ مَعْنَى تَرَاثِي (جب شخص نے تم کو دیکھا اس کو ہم نہ جہونے لگا) اور اگر صحابہ کے بعض افعال ذلت ہیں تو ہم ان کی نسبت کہیں گے سے خون شہیداں ملازبِ اولیٰ ترست ایں خطا از صد ثوابِ اولیٰ ترست

صاحبانِ کرامت! یہ سب صحابہ ہیں

۲۳

قدس سرور! یہ سب صحابہ ہیں ان کی بات جانتے

(سبب وہ خون پالتے اسی تھے یہ خلا سولہاب سے زیادہ بہتر ہے)

غرض صحابہؓ کی یہ شان تھی اور ان کی اس محبت کا علم اور اندازہ ان کفار کو بھی تھا چنانچہ جب حدیث کی صلح ہوئی ہے اور علی سبیل التعاقب و ساز و کھارہ مسلمانوں میں آئے ہیں تو ایک رئیس نے جا کر اپنی قوم سے کہا جو کہ میرے بڑے بڑے شہداء ان دنیا کا دربار دیکھا ہے۔ کسریٰ اور قیصر کے درباروں میں شریک ہوا ہوں مگر کسی کے حشم و خدم کو میں نے اتنا مطیع نہیں دیکھا جس قدر کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطیع میں یہ حالت ہو کہ اگر آپ تنہا چھٹکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرنا اور جب وضو کرتے ہیں تو اس کا غسالہ لوگ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اگر کسی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اپنے منہ پر پھیر لیتا ہے گویا وہ حالت تھی کہ

مر اذ زلعت تو موسیٰ بسدرست ہوس را رہ مدہ بوی بسدرست

(یعنی اگر محبوب ملے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ کر بال بھی نہ لے تو خوشی ہی بہت ہے)

صاحبو! بتلایئے یہ بھی کہیں قرآن میں یا حدیث میں حکم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسالہ وضو اپنے منہ پر ضرور ملا کر و اللہ اکبر۔ اس وقت بہت سی جماعتیں صحابہؓ پر طعن کرتی ہیں مگر ان کی اس حالت کو نہیں دیکھتے بھلا نماز و روزہ وغیرہ کی بابت تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جنت کے شوق میں کرتے تھے لیکن غسالہ وضو کا حکم وجوبی یا استحبابی کہیں آیت میں تھا کہ اس کو منہ پر نہ لیا کرو تو فداں فضیلت ملے گی اس وقت تو و اللہ بعض ایسے مستقل مزاج ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے دیکھتے تو کبھی حرکت بھی نہ ہوتی کیا اس وقت سو میں ایک شخص بھی ایسا برتاؤ کر سکتا ہے جو صحابہؓ کرام نے کیا بلکہ عجب نہیں کہ اس فعل سے استنکاف کرتے صاحبو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت میں پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہ ہوئے ورنہ ہمارا یہ استنکاف خدا جانے ہم کو کس حد میں داخل کرتا۔ اس وقت جو ہم بہت سی باتوں میں فتویٰ کفر

صحابہؓ کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے

۲۴

یہاں زیادہ تر لوگ اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسالہ وضو اپنے منہ پر ضرور ملا کر و اللہ اکبر۔ اس وقت بہت سی جماعتیں صحابہؓ پر طعن کرتی ہیں مگر ان کی اس حالت کو نہیں دیکھتے

سے بچ جاتے ہیں تو اس لئے کہ علماء تاویل کر لیتے ہیں کہ یہ استنکاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر سے نہیں بلکہ قلاں شخص سے ہے جس کے واسطے سے یہ امر اُس کو پہنچا ہے۔ نسبت الی الرسول ^{صلی اللہ علیہ وسلم} (رسول کی نسبت) میں مٹ پہ ہونے سے یہ اعتراض کیا ہے اور اگر ہم اُس وقت ہوتے اور یہ حالت ہوتی تو ہمارے ان افعال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفر کا فتویٰ ہوتا تو یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ زمانہ آویگا کہ دسواں حصہ بھی اگر کوئی مل کر تو اسکی نجات ہو جاوے گی مگر اُس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں پانچ وقت کی نماز فرض تھی تو اب نصف وقت کی نماز کافی ہوگی۔ یعنی اگر فرض دو ترکا مجموعہ بیس رکعتیں ہوں تو دو رکعتیں کافی ہو جاویں۔ چونکہ یہ شعبہ ہو سکتا تھا اس لئے میں اس حدیث کی توضیح کرتا ہوں کہ یہ تخفیف کیفیت کے اعتبار سے ہے نہ کہ کسیت کے اعتبار سے۔ یعنی اعمال میں جو خلوص اُس وقت تھا اگر اس وقت نوحۂ کم بھی ہو تو نجات ہو جائے گی۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہم پر ہے کہ ہم زمانہ تخفیف میں پیدا ہوئے۔ یہ تو تخفیف کا بیان ہے اور تاویل کی مثال یہ ہے کہ مثلاً بیوہ کا لکاح ثانی ہے کہ اس سے عام طور پر قلوب میں تنگی ہے یعنی جیسا اول مرتبہ دل ہوتا ہے دوسری مرتبہ لکاح کرنے میں امتنا دل کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ آگے یہ دیکھ لیجئے کہ خداوند تعالیٰ اسی تنگی کی نسبت کیا فرمایا ہے **فَإِنْ يَكُنْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَدِينُ الَّذِينَ آمَنُوا فَاَقْبَلُوا بِهِ فَاَقْبِلُوا** (اے لوگو! اگر تم کو اپنا دین اور ان لوگوں کا دین ملے تو اس پر آمین کہہ دو)۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ** (اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے بچے بھی ایمان لائے تو ان کے بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیا)۔ **وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَلَا يَحْزَنُونَ** (اور وہ لوگ اللہ کی رحمت کی توقع کرتے ہیں اور غم نہیں کھاتے)۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ** (اور جو لوگ ایمان لائے مگر ان کے بچے بھی ایمان نہ لائے تو ان کے بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیا)۔ **وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَلَا يَحْزَنُونَ** (اور وہ لوگ اللہ کی رحمت کی توقع کرتے ہیں اور غم نہیں کھاتے)۔

نہیں ہے بلکہ عرت کی وجہ سے طبعی شرم آتی ہے لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کسی کو فرما دیتے کہ نکاح ثانی کرو اور اس کے قلب میں اس سے تنگی پیدا ہوتی
 تو اس وقت کیا بچاؤ ہوتا کیونکہ خطاب خاص خود دلیل ہوتی بطلان عذر
 کے لئے اور اس کے لئے نظیر موجود ہے کہ حضرت زینبؓ کا نکاح حضور صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زیدؓ سے کرنا چاہا اور حضرت زینبؓ بوجہ عالی مقام
 ہونے کے ذرا رکتی تھیں اور اسی طرح ان کے بھائی بھی۔ فوزیہ آیت نازل
 ہوئی مَا كَانَ لِغُفَّارٍ مِنْكُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذَا قُضِيَ إِلَيْنَا أَنْ نَكُنْ لَكُمْ رَسُولًا
 نَكُنْ لَكُمْ رَسُولًا لَوْ كُنْتُمْ عَاقِلِينَ اور مومنہ کو شایاں نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کا فیصلہ فرما دیں تو اس امر میں اُن کے اختیار ہیں حالانکہ یہ ایک
 دنیا کا معاملہ تھا لیکن اس میں بھی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چون و
 چرا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ آپ خواہ دنیا کا کام بتلاویں
 یا دین کا کام بتلاویں مگر جس کو فیصلہ کر کے فرما دیں اس سے انکار کفر ہے
 تو اس وقت اگر ہم انکار کرتے تو فوزا کا فرہو جاتے اور اس وقت تو یہ
 کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں کے طرز بیان سے استنکاف ہے نہ کہ حکم شریعت
 سے تو ہمارے لئے اُس زمانہ سے بعید ہونا ہی رحمت ہوا۔ یہ صحابہؓ ہی کا حوصلہ
 تھا کہ اُنھوں نے اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد گھر باہر اپنے مصالح سب
 آپ کے سپرد کر دیئے تھے یہ حالت تھی کہ میں نے ایک مقام پر دیکھا ہے مگر
 اس وقت یاد نہیں کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے مقصود
 یہ تھا کہ کسی تدبیر سے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو۔ یہ مطلب نہ تھا کہ جا کر
 اس عورت کے ماں باپ کو پیغام دو کہ مجھے اپنی لڑکی دکھلا دیں مگر وہ ایسے
 بھولے بھالے تھے کہ جا کر اس عورت کے ماں باپ کو پیغام دیا کہ مجھے اپنی
 اپنی لڑکی دکھلا دو۔ اس لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ اُنھوں

اور میں نے اس کا جواب دیا کہ اگر اس کا فیصلہ فرما دیں تو اس امر میں اُن کے اختیار ہیں حالانکہ یہ ایک دنیا کا معاملہ تھا لیکن اس میں بھی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ آپ خواہ دنیا کا کام بتلاویں یا دین کا کام بتلاویں مگر جس کو فیصلہ کر کے فرما دیں اس سے انکار کفر ہے تو اس وقت اگر ہم انکار کرتے تو فوزا کا فرہو جاتے اور اس وقت تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں کے طرز بیان سے استنکاف ہے نہ کہ حکم شریعت سے تو ہمارے لئے اُس زمانہ سے بعید ہونا ہی رحمت ہوا۔ یہ صحابہؓ ہی کا حوصلہ تھا کہ اُنھوں نے اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد گھر باہر اپنے مصالح سب آپ کے سپرد کر دیئے تھے یہ حالت تھی کہ میں نے ایک مقام پر دیکھا ہے مگر اس وقت یاد نہیں کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے مقصود یہ تھا کہ کسی تدبیر سے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو۔ یہ مطلب نہ تھا کہ جا کر اس عورت کے ماں باپ کو پیغام دو کہ مجھے اپنی لڑکی دکھلا دیں مگر وہ ایسے بھولے بھالے تھے کہ جا کر اس عورت کے ماں باپ کو پیغام دیا کہ مجھے اپنی اپنی لڑکی دکھلا دو۔ اس لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ اُنھوں

۲۴

صحابیؓ کی اجازت اور اتفاق نہ کہ ایک عجیب حکایت

کچھ کہتا جا رہا۔ پس پردہ لڑکی بھی موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر غوراً پردہ ہٹا دیا اور اپنے ماں باپ سے کہا کہ خبردار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے بعد کچھ نہ بولنا اور اس شخص سے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میں حاضر ہوں تم مجھے دیکھ لو۔ صاحبو! یہ محبت کا خاصہ ہے کہ اس میں مصلح اور ننگ و عار سب بالائے طاق رکھے جاتے ہیں فرماتے ہیں:

شاد باش لے عشق خود سودائے ما اے دوائے جملہ علتہائے ما

اے دوائے نخوت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما

(اے عشق خدا تجھ کو خوش رکھے تو ایسا ہے کہ تیری ہر دولت غیالات درست ہو جاتے ہیں اور تجھ کو تمام

امراض کا علاج ہو جاتا ہے تو جو عزت و ناموس کا دغیر ہو جاتا ہے تو وہ بڑے مثل افلاطون و جالینوس کی طرح

کیا اچھی بات فرمائی ہے کہ اے دوائے نخوت و ناموس ما۔ صاحبو! یہ

حالت تھی کہ کثرت سے صحابیات نے مختلف اوقات میں آکر حضور میں

عرض کیا کہ آپ ہم کو قبول فرمائیے اور اپنی کنیزی میں لے لیجئے اور اپنے

فرما دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے پھر کیا اس فعل پر ان کی مذمت کی گئی

ہرگز نہیں۔ ان کی جو قدر کی گئی اُس کو بھی سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے ایک مرتبہ ایسے ہی واقعہ پر یہ کہہ دیا کہ مَا أَقَلَّ

سَيِّئَاتِهَا (کیسے بے غم ہے)، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگڑ گئے اور فرمایا کہ

وہ تجھ سے ہزار درجہ اچھی تھی کہ اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں پیش کرتی تھی۔ اور یہی راز ہے کہ غیر صحابی خواہ کتنا ہی بڑا ہو جاوے

لیکن صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ

سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر

معاویہ گھوڑے پر سوار ہوں اور اس کے پیروں کی گرد آؤں اُس گھوڑی

کی ناک پر جا بیٹھیں تو حضرت معاویہ کے گھوڑے کی وہ ناک کی گرد عمر و

بن عبدالعزیز اور اویس قرنی سے افضل ہے۔ ہم کو اس فتوے کی قدر نہیں ہو
مگر اہل محبت جانتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظم نے کیا بات فرمائی۔ قدر گوہر
شاہ وائریا بدنام جو ہری (گوہر کا تدارک شاہ جہاں جو ہری ہے) تو صحابہ میں بڑی
بات یہ تھی کہ وہ حضرات پورے عاشق تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے
جلی علی وہ اصلاح کی کہ نہ کوئی فلسفی اپنی قوم کی کر سکا اور نہ کوئی سلطان
اپنی رعایا کی کر سکا کیونکہ ان کے پاس تو نور ہی دوسرا تھا جس کو فرماتے ہیں
اَوْضَاءُ كَأَنَّ مَنِيْنًا فَآخِیْنًا وَحَبْلًا لَّهٗ لَوْنًا یُّشِیْخِیْ بِهٖ فِی الْعَالَمِیْنَ دُرِّا جَوْرَدَ ہوں کہ اس
ہم زندگیاں اور اس کے لئے ہم ایک نور کہیں کہ وہ اس کو رنگ میں لے پھر ہے) اس کو نور سے
تعبیر کیجئے یا برکت صحبت کہے سب کا خلاصہ ایک ہی ہے

یٰۤاَرْثٰنَا شَیْءًا وَحُسْنًا فَاجِدْ وَحَقُّ اِلٰی مَا لَكَ الْجَعَالُ یُشِیْخِیْ
(ہرے عزائمات بیان مختلف ہیں مگر تراش ایک ہی ہو ہر عزائم اس شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے)

اگر ہم بھی اس مقام پر پہنچنا چاہیں جس پر صحابہ تھے (یعنی باعتبار عطا کے
کیونکہ وہ جاہ تو ہم کو کہاں نصیب) تو صورت یہ ہو کہ ہم اُن کی وابستگی
اطاعت کی پیدا کر لیں کہ اس کی بدولت انہی کے ساتھ ساتھ لئے چلے جاویں
جیسے ایک انجن پشاور سے چلے اور فلتہ پہونچے اور ایک ٹولی ہونی کاڑی
بھی کلکتہ پہونچنے کی متعین ہو تو اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اس انجن
کے ساتھ اپنی زنجیر ملاوے۔ تو اب ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہئے کہ ہم صحابہ
کے ساتھ تعلق پیدا کریں، خیر نایہ سب چل معترضہ تھے۔ مقصود یہ تھا کہ صحابہ
کی محبت کا یہ عالم تھا۔ اور کفار کو بھی اس کا علم تھا اس لئے ان کا مقصود
یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لئے ان میں جدائی ہی ڈال دیں تو یہ رنگ لائے
مگر دوستی کے پیرایہ میں

دشمن ارچہ و دستاؤ گویدت دام داں گرچہ زوادی گویدت
زانکہ صیاد آورد بانگ صغیر تاکہ گیرد مرغ را آن مرغ گیر

اور سچے ارچہ کہ ان بات دوستانہ طریق پر تم سے کہہ کر تم اس کو دھوکہ دیا کچھ کہہ کر دھوکہ
۲۵ خداوند نہ بچرانے کے لئے ان ہی بھی آزمایا لگا کر رکھا ہے

بدخواہوں کا ہمیشہ قاعدہ ہے کہ برنگب خیر خواہی بدخواہی کیا کرتے ہیں دنیا
میں بہت لوگوں نے مسلمانوں سے ایسا کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
بھی ان کفار نے یہی معاملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست
عجیب تھی لیکن اس احتمال سے کہ شاید یہ اسی طرح ایمان لے آویں اس شراب
کو منظور فرمالیا رہا صحابہ کے رنج کا خیال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سمجھتے تھے کہ صحابہ تو اپنے میں ان کو تو اگر ساری عمر کے لئے بھی الگ کر دیں
تب بھی الگ ہو جاویں گے کیونکہ وہ تو طالب رضا ہیں ان کی تو وہ حالت
ہے کہ

أَوْثِقُوا وَصَالَهُ وَيُوثِقُ يَحْيَىٰ خَاؤُكَ مَا أَوْثِقَ لِعَبَاثٍ وَثِقَةً

۲۵ دس اس کے وصال کا غراہم بند ہیں اور وہ فراق چاہتے ہیں کہ خود اپنی خاطر اپنی غراہم بند ہیں

فرماتے ہیں

فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از غمیر او تمنائے

دیکھ وصال اور کس کا فراق رضائے محبوب کا تھا ہوتا ہے اس سے غمیر اس کا تھا کہ اللہ سے چٹکا

کس کا فراق اور کس کا وصال رضا کی تمنا ہونی چاہئے اور یہاں سے ایک
اور جملہ مفیدہ یاد آگیا کہ جب عاشق پر رضائے محبوب کا اتباع ضروری ہو
نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ عاجل مصلحت پر نظر نہ کرتے تھے گو مصلحت
اس پر مرتب ہو جائے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ احکام شرعیہ میں
گو مصلحت ہو مگر اطاعت اس پر موقوف نہ ہونا چاہئے بلکہ اطاعت محض
رضائے لئے ہو۔ دیکھئے اگر کسی عورت سے عشق ہو جاوے اور وہ حکم کرے کہ
میں جب ملوں گی کہ جب تم پانچ ماہ چڑھا کر سر پر ٹوکرار کو کر جوتے نکالو
فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک دست چکر لگاؤ تو یہ ہرگز نہ ہو جیسے کہ اس میں

کیا مصلحت ہے سے رہا عالم سوز را با مصلحت بینی چہ کار۔ الا مصلحت تو مصلحت بینی سے بیزہم، اگر عاشق ہے تو بیس دفعہ کر دکھائے گا۔ کہاں کی تہذیب اور کس کی عار۔ وہ اس تہذیب کو تعذیب سمجھے گا کیونکہ مانع وصال یا رہے ایسے وقت پر تو مصلحت بینی اس شخص کا کام ہے جو فارغ عن المحبت ہو اور میں یہ نہیں کہتا کہ احکام شرعیہ میں حکمتیں نہیں ہیں۔ حکمتیں ضرور ہیں مگر اول تو ہم کو ان کا احاطہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے درک کا طریقہ نہیں جو اختیار کیا گیا ہے۔ بلکہ وہ محض مودوب ہیں جن کا اکثر ترتب تقویٰ پر ہوا ہے۔ ذرا تاریخ میں دیکھئے کہ اُمت میں جو بڑے بڑے لوگ جیسے شاہ ولی اللہ ابن العربی، عبدالکریم جیلوی وغیرہ گزے ہیں اور انھوں نے حکم و اسرار شریعت کے لکھے ہیں تو کیا انھوں نے ان اسرار کو کسی مدرسہ میں سیکھا تھا یا کسی مناظرہ سے حاصل کیا تھا ہرگز نہیں مگر بات کیا تھی کہ مدرسہ سے نکل کر علم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ خلوص اختیار کیا اس سے اُن کے قلب میں ایک نور پیدا ہوا جس کی بدولت ان کو سب کچھ منکشف ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں سے

یعنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید وادستما

۳۰

(تم کو بے معین اور بغیر استاد و کتاب کے انبیاء جیسے علوم حاصل ہوں گے۔)

تو اگر اسرار معلوم ہونے کا کوئی طریقہ ہے تو یہ ہے لیکن اس پر بھی طالب حق کو اسرار کی ہوس نہ ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ محبت کے خلاف ہے۔ جب ایک مردار کا عاشق اس کی فرمائش کا راز و ریاقت نہیں کرتا اور خواہ بعد میں یہی معلوم ہو کہ اس میں خاک بھی مصلحت نہ تھی۔ مگر اطاعت میں کس طرح دوڑتا ہے تو طالب حق اور عاشق خدا کو ایسی کاوش کب زیبا ہے۔ غرض ایسی کاوش طریق محبت کے بالکل خلاف ہے۔ طریق عشق تو اطاعت میں دیوانہ ہوتا ہے کہ سنے اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد و دیوانہ نہ ہے۔ ہر دین و ہر صاحب و ہر آپس کے نظائر دنیا میں نہ رہتے تو مسمیٰ رہتے

ہرگز یہ خطاب نہ کرتا لیکن جبکہ آپ محبوبان مجازی کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں کہ ان کے ہر حکم کو بغیر دریافت اسرار پورا بجالاتے ہیں یہ حکام محب کے ساتھ بھی آپ کا یہی برتاؤ ہے کہ اگر صاحب کلکز آپ سے یہ کہہ کہیں کہ آج رات کے وقت دو بجے فلاں مقام پر تم سے فلاں اندیشہ مشورہ کرنا ہے جس کو ہم پرسوں انجام دیں گے تو آپ کے دل میں کہیں یہ دوسو سہمی نہ آویگا کہ جب پرسوں اس کام کو کیا جاویگا تو کل دن میں بھی تو اس کی بابت مشورہ ہو سکتا ہے پھر رات کو مجھے بچپن کرنے سے کیا فائدہ۔ اور اگر دوسو سہ آویگا بھی تو آپ اس کو دفع کریں گے کہ خواہ کوئی مصلحت ہو یا نہ ہو میں تو ان کی رضا مندی مقصود ہے تو جب اہل محبت اور اہل حکومت کے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ ہے تو خدا تعالیٰ کے ساتھ کیوں نہیں ہو گیا خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تحقیقات مصالح کی مشق کے لئے تم کو ملے ہیں اور اگر دونوں موقعوں میں کوئی فرق ہے تو بتلائیے اور فرق نہیں تو پھر یہاں لَبَّكُمَا كَذًا اور كَلْبُكُمَا كَذًا (یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا) کیوں ہے بلکہ خدا تعالیٰ تو محبوب بھی ہیں اور حاکم بھی تو یہاں تو بدرجہ اولیٰ یہ حالت ہونی چاہئے کہ

زندہ گنی عطا تو رہے بکشی رضا سے تو جان شدہ بتلائے تو ہر جہ کئی رضائے تو
 (آپ اگر زندگی بخشیں تو رہے نصیب اور موت دے دیں تو رہے قسمت جب دل آپ کا عاشق ہو گیا تو پھر آپ جو چاہیں کریں
 سے زبان تازہ کردن با قرار تو لیکھ ختن علت از کار تو
 (آپ کا رہبیت کا اقرار کرنا آپ کے کاموں میں ملتیں نکالنے کو مانع ہے)

کیا بے چون و چرا کے اور ہمارا حق ہی کیا ہے ہم کو نسبت ہی کیا ہو کہ ہم چون چاہیں کریں ہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مخالفان اسلام کا منہ بند کرنے کے لئے ہم اسرار پوچھتے ہیں اور ان کا منہ بند کرنا ضروری تو ہم کو اسرار بتلانا بھی ضروری۔ لیکن اگر میں مخالفین کے لئے اس سے اچھا جواب آپ کو بتا دوں

اور آپ کے اس جواب کا مخدوش ہونا ثابت کر دوں پھر تو یقیناً اس مشہد کی گنجائش نہ رہے گی اس کا بیان یہ ہے کہ مسلمان دو قسم کے ہیں ایک اہل علم دوسرے عوام تو اگر آپ عوام میں سے ہیں تب تو سیدھی بات یہ ہے کہ معترض کو عالم کا نام بتلا دیجئے کہ ان سے پوچھو ہم زیادہ نہیں جانتے اور اگر اہل علم میں سے ہیں یا وہ آپ کو ذی علم سمجھتا ہے تو اس کے لئے دوسرا جواب ہے وہ یہ کہ آپ یوں کہئے کہ احکام قوانین ہیں ان کے اسرار اسرار قوانین ہیں اور ہم قانون کے جاننے والے ہیں اسرار قانون ہم نہیں جانتے نہ ان کا بتلانا ہمارے ذمہ واجب ہے۔ دیکھئے اگر صاحب بیج کسی مقدمہ میں ڈگری دیدیں تو مدعا علیہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس قانون کی رو سے آپ نے ڈگری دی ہے میں اس قانون کو تو مانا ہوں لیکن مجھ کو خود اس میں یہ کلام ہے کہ یہ قانون مصلحت کے خلاف ہے اس لئے آپ اس کا راز بتلا دیں اور اگر وہ ایسا کہے بھی تو اس کو توہین عدالت اور جرم سمجھا جاویگا اور اس پر صاحب بیج کو حق ہوگا کہ توہین عدالت کا اس پر مقدمہ کرے اور اگر مقدمہ بھی قائم نہ کیا تو اتنا تو ضرور کریگا کہ کان پکڑ کر اس کو عدالت سے باہر کر دیگا۔ اور اگر اس وقت اس کی طبیعت میں حکومت کے بجائے حکمت غالب ہوئی تو یہ جواب دیگا کہ ہم عالم قانون ہیں واضع قانون نہیں مصالح واضع سے پوچھو۔ تو کیا کسی عقل مند کے نزدیک یہ جواب نامعقول جواب ہے یا بالکل عقل کے موافق۔ اگر عقل کے موافق ہے تو آپ مولوی بن کر یہ جواب کیوں نہیں دیتے کہ ہم عالم قانون ہیں واضع قانون خدا تعالیٰ ہے مصالح ان سے پوچھ لینا۔ وہ جواب دیں گے خواہ اسرار بتلانے سے خواہ دماغ کی اصلاح کرنے سے اور یہ فروع اسلام کے متعلق جواب ہے۔ البتہ اگر مخالفت اسلام کو نفس اسلام کی حقانیت تحقیق کرنا منظور ہے تو اصول اسلام نہ عقلی گفتگو کریں نہ ان میں ہم یہ نہ کہو کہ جواب نہ دیں گے بلکہ

۳۲

اس کی حقانیت کے دلائل عقلیہ بتائیں گے خواہ دس برس تک ہم سے کوئی پوچھے جائے اور اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص سلطنت سے باغی ہو جائے اور بادشاہ کو بادشاہ نہ ماننا ہو اور آپ اسے منوانا چاہیں اور وہ اس کے ماننے کے لئے یہ طریق اختیار کرے کہ آپ سے ہر قانون کی مصلحت دریافت کرے تو آپ ہرگز اس کو یہ راہ نہ دیں گے اور اس کو ایک تلوں لاطائل سمجھیں گے اور اس شغل کو فضول قرار دیں گے البتہ یہ کریں گے کہ بدلائل بادشاہ کو بادشاہ ثابت کریں گے اور قانون کو اس کا قانون ثابت کریں گے پھر جس قانون کی نسبت وہ دریافت کریگا اور اس کی مصلحت پوچھے گا آپ اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ ہم اسکی مصلحت نہیں جانتے۔ وہ بادشاہ ہے اور یہ اس کا قانون ہے اور بادشاہ کا قانون واجب العمل ہوتا ہے پس یہ بھی واجب العمل ہے۔ بعینہ یہی تقریر خدا تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام میں بھی جاری کریں گے کہ دلائل عقلیہ سے ایک ان کا صادق ہونا دوسرا ان احکام کا ان کی عین منسوب ہونا ثابت کر دیں گے۔ اور فروع میں اتنا ہی کہہ دیں گے کہ مبادی کے احکام میں اور ایسے احکام واجب الانتہال ہیں۔ دوسری نکیر لچے حکیم عبد المجید خاں کا حکیم ہونا تو محتاج دلیل ہے لیکن ان کے حکیم مان لینے کے بعد کسی مریض کو یہ اختیار نہیں کہ اس کی تجویز کر وہ اوزان لادیں میں چون و چرا کرے اور اس کی لم ان سے دریافت کرے۔ پس جب دنیاوی معاملات میں یہ امر مسلم ہے تو شریعت کے احکام میں کیوں چون و چرا کیا جاتا ہے۔ صاحبو! یہ سمجھیں کہ مولوی احکام کے مصالح نہیں جانتے۔ ان کے پاس سب کچھ ذخیرہ موجود ہے لیکن یہ مصلحت نیست کا زبردہ برملا اقتدار ورنہ مجلس رندان خبر غیبت کزیت و مصلحت نہیں ہو کہ ماہ آشکارا ہو جائے ورنہ رندوں کی مجلس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ معلوم نہیں

وہ جو اس کی مصلحت نہیں جانتے وہ اس کی مصلحت نہیں جانتے

میرے پاس اگر کوئی دو برس رہے تو میں انشاء اللہ تعالیٰ ثابت کر دوں گا کہ
 ہر حکم شریعت میں حکم عقلیہ ہیں مگر ہم اُن کو علوم عقلیہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سب
 ظنی ہیں۔ لوگوں نے بہت سے حکم لکھے ہیں اور اب بھی الہام سے ہوتے ہیں مگر
 یہ سب علوم ظنیہ ہیں اس لئے علماء اس میں مشغول نہیں ہوتے۔ دوسرے اس
 میں یہ بھی خرابی ہو کہ اگر کبھی وہ ظنیت کے سبب مخدوش ہو گئے اور حکم ہریم
 سامع اسی پر مبنی تھا تو اُس کے منہدم ہو جانے سے حکم شریعت بھی منہدم ہو
 جاویگا۔ لہذا بیان اسرار سے جواب دینا بے غبار رشتہ نہیں صاف جواب
 یہی دینا چاہئے کہ ہم اسرار نہیں جانتے قیامت میں خدا تعالیٰ اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لینا۔ دیکھو اگر ابھی ایک منادی کرنے والا
 منادی کرے کہ صاحب کلکڑ کا یہ حکم ہے تو کوئی بھی اس سے گھنپ ہوتا ہو کہ
 حکمت اس حکم کی بیان کرو ورنہ زری منادی تعصب ہے۔ پس ہم کہیں گے کہ
 جب منادی کرنے والے سے گھنپ ہو گئے اور اُس کو اُس منادی کے مصالح
 بتانے پر مجبور کرو گئے تو ہم بھی بتا دیں گے۔ فرض چنگی داسرار کا جلم ہم کو بڑی
 الحمد للہ ہم جانتے ہیں لیکن وہ ظنی ہیں۔ علم قطعی یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے
 اور خدا تعالیٰ کا حکم قطعی ہے لہذا یہ قطعی۔ بس یہ ہے علم قطعی۔ مگر بات یہ
 ہے کہ قطعی علم میں مزا نہیں ہوتا اور اختراعات میں لذت ہوتی ہے۔ یہ
 ہے اس مرض کی اصل وجہ۔ اس پر مجھے حکایت یاد آئی کہ میں شاہجہانپور
 سے سفر کر رہا تھا۔ ایک جٹلمین گاڑی میں بیٹھتے تھے ایک ہیشین پران کے
 خادمے نے اگر اطلاع دی کہ حضور وہ تو سنبھلتا نہیں کہنے لگے کہ یہاں پہونچا
 دو۔ یہ سنکر مجھے تعجب ہوا کہ وہ کون چیز ان کے ساتھ ہوگی جو خادم سے
 نہیں سنبھل سکی اور اب یہ گاڑی میں منگا کر اس کو سنبھال لیں گے آخر
 چند منٹ بعد دیکھا کہ خادم صاحب ایک بہت بڑے اونچے کتے کو زنجیر
 میں باندھے ہوئے لارے میں اور وہ کتا زور کر رہا ہو۔ آخر وہ اُن کے

علم ہریم کو حکم شریعت پر چڑھانا کی گنجائش نہیں

۲

ایک جٹلمین گاڑی اور اس کے سوال و جواب

سہرہ دیا گیا۔ انھوں نے ریل کی آہنی سلاخوں سے اس زنجیر کو باندھ دیا اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ جناب ! کہتے کا پالنا کیوں حرام ہوا۔ باوجودیکہ اس میں فلاں وصف ہے اور فلاں وصف ہو کتے میں۔ انھوں نے اتنے وصف بیان کئے کہ شاید ان میں بھی نہ ہوں۔ میں سب منتار ہا۔ جب وہ کہہ چکے تو میں نے کہا کہ جناب میں نے سن لیا اس کے دو جواب ہیں ایک عام کہ وہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شبہات کا جواب ہے اور ایک خاص کہ وہ خاص اس کے متعلق ہے کو نسا عرض کروں فرماتے لگے دونوں کہہ دیجئے۔ میں نے کہا جواب عام تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پالنے کی ممانعت فرمائی ہے اور یہ جواب عام اس لئے ہے کہ قیامت تک کے لئے شبہات کا جواب ہے البتہ اس میں دو مقدمے ہیں ایک یہ کہ آپ رسول تھے دوسرے یہ کہ رسول کا حکم ہے اگر ان میں کلام ہو تو ثابت کروں کہنے لگے کہ یہ تو ایمان ہے یہ تو عام جواب تھا اور یہ علمی اور حقیقی جواب تھا لیکن ان کو اس کی قدر نہ ہوئی اور کچھ حظ نہ آیا۔ کہنے لگے کہ جناب اور جواب خاص کیا ہے میں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ کتے میں جس قدر اوصاف آپ نے بیان کئے وہی وہ سب ہیں لیکن باوجود ان اوصاف کے اس میں ایک عیب اتنا بڑا ہے کہ اس نے تمام اوصاف کو خاک میں ملا دیا وہ یہ کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایک کتا دوسرے کتے کو دیکھ کر کس قدر از خود رفتہ ہو جاتا ہے۔ اس جواب کو سنکر وہ بہت ہی مغلوط ہوئے اور وہ اس کو جواب قطعی سمجھے۔ حالانکہ یہ محض ایک محض بھتہ ہے۔ مجھے تو خبر نہ تھی کہ یہ کون ہیں اتفاق سے جب میں اٹاواہ سے بریلی آیا تو مولوی ظہور الاسلام صاحب تحصیلدار کہنے لگے کہ آپ سے اس قسم کی گفتگو کسی سے ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہوتی تو یہی فرماتے لگے کہ

علی گڑھ کالج کے طالب علم اس جواب کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس جواب سے بہت خوش تھے۔ مجھ کو اس سے گمان ہوا کہ شاید وہاں کے تعلیم یافتہ ہوں۔ میں نے اس کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ جس جواب پر وہ اس قدر خوش تھے علاوہ فضول ہونے کے میری نظر میں اس کی کچھ بھی وقعت نہ تھی اور میں اس کو جواب ہی نہیں سمجھتا تھا۔ غرض علت اور حکمت کا دریافت کرنا عشق و محبت کے بھی بالکل خلاف ہے جیسا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں اگر یہ کہو کہ ہم عاشق ہی نہیں تو دوسری بات ہے لیکن خدا تعالیٰ اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُو الْقُرْآنَ (اور مومنین اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شہید ہیں) شدت ہی کو عشق کہے ہیں عشق چونکہ پامال لفظ تھا اس لئے قرآن و حدیث میں اس کو کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ اور اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں عشق کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہو اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص واسرائیل کی تعریف کرنے لگے اور یہ کہے کہ اُن کو کنشیل کے اختیارات بھی حاصل ہیں تو اگرچہ واقع کے اعتبار سے یہ صحیح ہے لیکن یہ مدح سخت ہجو اور بے ادبی ہو بلکہ بعض اوقات بعض ایسے امر کی نفی بھی موبہم نقص ہو جاتی ہے۔

شاہ راگوید کے جولاہیہ نیست۔ ایں نہ مداح است او مگر آکا و مست (بادشاہ کو کوئی شخص کہے کہ وہ جولاہیہ نہیں یہ اس کی تعریف نہیں ہو بلکہ وہ بادشاہ کے ترجمان کا فتنہ خیز ہے)

تو جس کی نفی بھی مدح نہ ہو اس کا اقباط تو کیسے مدح ہو جاوے گا وہ تو اور بھی زیادہ قدح ہو گا تو لفظ عشق کو خدا تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نہ استعمال کرنا چاہئے۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے ہاں خدمتِ حب کا لفظ آیا ہے تو جب خدا تعالیٰ ہی فرما چکے ہیں کہ تم عاشق ہو تو عشق سے انکار کیسے کر سکتے ہو۔ پس عاشق کا

الطحاوی ج ۱ ص ۱۰۱

۴

نور العیون ج ۱ ص ۱۰۱

۱۳۳

مذہب اختیار کرو۔ خوب کہا ہے

یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانہ بر انداز پیل

(یا تو ہمتی داروں سے دوستی نہ کرو ورنہ اپنا گھر انا بڑا بڑا لوگ اس میں داخل آسکے)

یا مکش بر چہرہ نبیل عاشقی یا فروشو جامہ تقویٰ بر نبیل

(یا تو چہرہ پر عاشقی نہ گداؤ یا جامہ تقویٰ نہ کر نبیل سے دھڑالو)

الحمد للہ تم الحمد للہ کہ زبردستی کچھ چکر ہم کو عاشقین میں داخل کیا گیا ہے۔
گو یا ہماری وہ حالت ہے کہ ہم بھاگتے ہیں اور ہم کو پکڑ پکڑ کر بلایا جاتا ہے کہ
تم تو ہمارے ہو تم کہاں چلے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان
لوگوں سے بہت تعجب کرتے ہیں یعنی خوش ہوتے ہیں جو زنجیروں میں جکڑ
کر جنت میں داخل کئے جاتے ہیں۔ سو صحابہ کرام کا انداز بھی عشق تھا جیسا
اوپر مذکور ہوا وہی تم بھی اختیار کرو۔ اور اس کے برکات میں سے ایک
یہ بھی ہو کہ ممکن ہے کہ تم کو وہ علوم بھی عطا ہو جاویں جن کے تم طالب ہو
یعنی اسرار۔ دیکھو اگر کوئی بادشاہ سے کہے کہ ہم کو اپنا خزانہ دکھاؤ تو
اس کو گستاخ سمجھا جاویگا۔ البتہ اگر خزانہ دیکھنے کی تمنا ہے تو اس کی
اطاعت کرو اس سے بے تکلفی پیدا کرو پھر ممکن ہے کہ ایک دن ہو کہ
ایسی عنایت بادشاہ تم کو خود ہی خزانہ پر لہجہ کرے۔ خوب کہا ہے
فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

فہم و خاطر تیز کرنا یہ محنت ہے پس یہ راہ نہیں جو شکستہ کی ضرورت ہے۔ جو شکستہ اور کم فہم خزانہ کی تلاش ہے
یعنی بدوں شکستہ اور پستی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور پستی ہی میں یہ اثر ہے

(بقیہ حاشیہ) کچھ دینی جواب یہ ہو کہ عشق تو سب میں ہو غرض امن میں مستور ہے۔ چنانچہ لوگ کے مدد پر ہر شخص
میں اس کا ظہور ہوتا ہے جس وقت کہ مستور ہے اس وقت ہم اللہ کیلئے (کشتہ اور کچھ) بھی سوچتا ہے۔ لیکن غرض تمام کا
یہ کہ کوئی لوگ کہہ کہ ان میں نظر میں کام میں ہوا اور ان سے متعلق ہو کہ ان آثار میں کو ہم اللہ کیلئے قطع ہوتا ہے

ہر کجا پستی است آب آنجا رود ہر کجا مشکل جواب آنجا رود
 (جس جگہ نیچاں ہے وہاں وہاں بہتا ہے جہاں مشکل جواب دیا جاتا ہے)
 ہر کجا دروے دوا آنجا رود ہر کجا رنجے شفا آنجا رود
 (جس جگہ بیمار ہو رہا ہے وہی جگہ ضرورت ہو رہی ہے اور جہاں رنج ہوتا ہے وہاں شفا پہنچتی ہے)
 سالہا تو سنگ بودی دلخوش آرموں را یک زمانے خاک باش
 (تم نے برسوں ہنر کا طرح صحت رہ کر دیکھ لیا اب لڑاؤ اذیت ہے کچھ دن خاک ہنر دیکھ لو)
 در بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شو تا غلّی بروید رنگ سنگ
 (موسم بہار میں ہنر کا سر سبز ہوتے ہیں خاک ہر جا تو رنگ برنگ کے پھول اُگتی ہے)

خلاصہ یہ ہے کہ تفویض و تسلیم سے کام چلتا ہے اور بالکل خاک میں مل جاتے ہیں۔ اور جس کو یہ دولت ملی ہے اسی طرح ملی ہے۔ اور جو ساری عمر قیل و قال میں رہے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پس پہلا طریقہ محمود اور ہدایت اور دوسرا طریقہ مذموم اور ضلالت ہے۔ **عَذَابُ النَّارِ الَّذِي فِيهَا** ہم نے دونوں رستے دکھلا دیئے اب جس کا جہر جی چاہے چلا جاوے۔ مضمون بہت بڑھ گیا مقصود یہ ہے کہ صحابہؓ کو ایسی محبت تھی کہ اگر آپ فرماتے کہ ساری عمر ہم کو نہ دیکھو تو وہ ایسا ہی کرتے چنانچہ دو واقعے ہوئے ہیں۔ ایک اویس قرنیؓ کا کہ انھوں نے باوجود شدت اشتیاق زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شرعی مستحکم والدہ کی خدمت نہ چھوڑنا تمام عمر زیارت نہیں کی مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو زیارت فی المنام (سمنہ میں زیارت) کی تمنا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت احکام میں ہنر کرتے حالانکہ زیارت فی المنام (خواب میں زیارت) موخر ہے رتبہ میں زیارت فی الیقظ (بیدار میں زیارت) سے تو حضرت اویسؓ نے یہاں تک اطاعت کی کہ زیارت فی الیقظ (بیدار میں زیارت) بھی نہیں کی۔ کیونکہ سمجھتے تھے کہ اطاعت کا تو کچھ بدل نہیں اور زیارت کا بدل ہے۔ وہ یہ کہ اگر یہاں نہ ہوگی تو

نور اللغات

معارف اسلامیہ

۴

زیارت فی المنام

آخرت میں ہو جاوے گی۔ کسی نے خوب کہا ہے ۔
کشتے کہ عشق دارد نگذاروت ہد . بجزنازہ گر نیسانی بجز ارخواہی آمد

(عشق میں جو کشتی پر وہ تھے پرنا ہذا چھوڑ دینے لکھ اگر تو جانو پرنا کا تو مر اور پھر نہ آتیگا)

اس میں بھی بدل کا مضمون ہے۔ جب اولیں قرنیٰ سے کہ تابعی میں ایسا واقعہ ثابت ہے تو صحابہؓ کا کیا کہنا ہے۔ دوسری حکایت حضرت وحشیؓ کی ہے اگرچہ یہ صحابی مشہور نہیں ہیں لیکن ہیں صحابی۔ گو حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کے درجہ کے نہیں ہیں ۔

آسمان نسبت بہ عرش آمد فرود . نیک بس عالیت پیش خاک تو د

(آسمان اگرچہ عرش کی نسبت پس ہے مگر ایک خاک کے لہو کے سامنے تو بہت بلند ہے)

تو ان کا واقعہ یہ ہوا کہ آنھوں نے حضرت حمزہؓ کو شہید کر دیا تھا۔ جب یہ مسلمان ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **هَلْ تَسْتَطِيعُ اَنْ تَغِيْبَ كَهَيْلِكَ عَنِّي** (کیا اچھا ہے مجھ سے غائب رکھتے ہیں یہاں یہ مشہور ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی بدولت ایک مسلمان سے ایسے رنجیدہ رہے کہ ان کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے تو یہ تو بڑی رنج کی بات ہے کہ آپ خلافت مزاج امر سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں تو اس حالت میں عاصی آپ سے کیا امید کریں خدا جانے آپ کتنے ناخوش ہوں اور ہم کو کہاں دور پھینک دیں مگر ہم کو اس واقعہ ہی سے ایک بہت بڑی بات بشارت کی ہاتھ آئے۔ یہی واقعہ ہے کہ جس سے **اِشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی** ہماری تمام مشکلات حل ہو گئی۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے متاثر ہونے والے ہیں کہ ایک منسوب کی دنیاوی تکلیف کی آپ کو سہارا نہیں تو قیامت میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر کھڑے ہو جاویں گے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مصیبت کو دیکھ نہ سکیں گے

اور ہماری مدد فرما دیں گے۔ اور صحابہ کرام نے اسی قسم کی ایک حدیث سے ایک ایسی ہی عجیب بات سمجھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث بیان فرما رہے تھے صحابہؓ نے اس پر عرض کیا **هَلْ يَخْلُقُ رَبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ** یعنی کیا اللہ میاں جنتے بھی ہیں۔ اور ہمیں سے یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ صحابہؓ کرام کا علم کیسا عمیق تھا کہ اللہ میاں کے بننے کو تو پوچھا لیکن آجکل کے طباعوں کی طرح اُس کی کیفیت نہیں پوچھی۔ کیونکہ جانتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کو پوری طرح نہیں پہچانتا تو اُس کی صفات کی کیفیت کیسے سمجھ میں آسکتی ہے۔

تو نہ دیدی گئے سلیمان را چہ شعا سوزِ آفاق را

(جب تم نے کبھی سلیمان علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں تو پھر یہ بڑوں کی ہویں کچے جگہ ۷۶)

ایک بزرگ سے کسی نے شبِ معراج کی مفصل گفتگو کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے جواب میں کیا خوب فرمایا۔

اکنوں کرا و ناخ کر پرسد زباغهاں ببل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

(کس کی بہت اور صدمہ ہو کہ رات کے مال سے یہ پچھے کہ میں نے کیا کہا اور سچا لے کیا تھا اور صبا لے کیا کیا)

غرض صحابہؓ نے اُس حدیث کو سن کر عرض کیا کہ انشاء اللہ تعالیٰ ایسے رب سے خیر کے ملنے سے محروم نہ رہیں گے جو ہنستا بھی ہے یعنی اب کچھ غم نہیں کیونکہ ہمیں معلوم کس بات پر ہنس پڑیں گے اور ہمارا کام بن جاوے گا۔ صاحبِ جو صحابہؓ کے یہ معلوم ہیں۔ اب ان میں ہمیں اس لئے لطف نہیں آتا کہ ہمارا قلب مثل عنین کے ہو گیا ہے اس کو جس نہیں رہی جیسے عنین کو عورت میں لطف نہیں آتا۔ اسی طرح ہم باعتبار قلب کے عنین اور نابالغ ہیں۔ خوب کہا ہے۔

خلق الخالقند جز صبت خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا

(اگر یہ عنین سمجھیں کہ طرح پر سوات اُس شخص کے جو حق تعالیٰ کا مست بہرہ لاطیف دیا ہو جو ہلے نفعی سوچت ہو،)

تو صحابہؓ نے جیسے اس حدیث سے سمجھا اسی انداز پر اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت وحشیؓ کے متعلق ارشاد نبوی ﷺ اللہ علیہ وسلم میری دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر ہم چل جاویں گے تو ضرور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہماری مدد فرما دیں گے غرض حضور ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحشیؓ سے فرمایا اور انہوں نے کر کے دکھلا دیا کہ تمام عمر سامنے نہیں آئے سے

أَمِينًا وَصَالَةً وَيَتَوَدَّ جَنَّتِي قَاتِلُكَ مَا أَمِينًا لِعَالِيَتِي

(میں اس کے وصال کا ارادہ کرتا ہوں وہ میرے فراق کا ارادہ کرتا ہے۔ پس میں اپنی

مراد کو اس کی مراد کی وجہ سے چھوڑتا ہوں)

کیا کیا نہیں ان کے دل میں اٹھتی ہوں گی کہ

از فراق تلخ میگوئی سخن ہرچہ خواہی کن ولیکن ایں کن

(فراق کا تلخ باتیا کرتے ہو اور جو چاہو سو کہو تیرے نہ کرو)

اگر کون بھی کاٹ لیتے تو یہ غم نہ ہوتا۔ ایک تو خدائی کا غم دوسرا یہ غم کہ لوگوں کی نظروں میں کیسی ذلت ہوگی مگر عاشق تھے کچھ بھی پروا نہ کی۔ جان و مال و آب و سب فدا کر دیا۔ اور دوسرے صحابہؓ بھی نیلے مہذب کہ کسی نے اُن کو ذرا نہیں چڑایا بلکہ اُن کی زیارت کرنے ملک شام میں جاتے تھے چنانچہ اُن سے ایک صحابی ملے گئے اور اُن سے حضرت حمزہؓ کے قتل کا واقعہ پوچھا۔ کہنے لگے خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا کفارہ بھی ہو گیا کہ میں نے مسیہ کذاب کو قتل کیا۔ تو صحابہؓ جب ایسے تھے کہ اتنی بڑے امر میں اطاعت کر لی تو حضور ﷺ اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اگر ہم ایسا کر لیں کہ ان رؤسار کے آنے کے وقت ان غرباء کو مجلس میں رہنے سے منع کر دیں تو اُن کو تو ذرا بھی ناگوار نہ ہوگا اور شاید یہ رؤسار ایمان لے آویں ورنہ اتمامِ حجت ہی ہو جاوے گا۔ اس نے حضور ﷺ اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ ایسا کریں یا نہ کریں کہ یہ آیت نازل ہوئی: اَصْبَحْ

لَقَسْنَاكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعُتُوبَةِ يَوْمَ ذُنُوبِهِمْ وَلَا
 تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثَوْبًا نَرَيْنَاهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِنَّكَ لَإَكْبَرُ الْكَاذِبِينَ
 مقید رکھا کیجئے جو اپنے رب کا عبادت صحیح و شام محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی
 کی دولتوں کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے چلتی نہ پائیں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانگئے جس کے قلب کو ہم نے
 اپنا یاد سے غافل کر رکھا ہے اور اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔
 یہ شانِ نزول بیان کیا تھا جس میں بعض اور ضروری مضمون بھی بیان ہوئے
 اب میں ترجمہ بیان کرتا ہوں فرماتے ہیں قَا ضَمِينُ لَقَسْنَاكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ
 رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعُتُوبَةِ يَوْمَ ذُنُوبِهِمْ لَإَكْبَرُ الْكَاذِبِينَ کھو اپنے کو ان لوگوں
 کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ اس عبادت
 میں ارادہ کرنے۔ یہ محض خدا تعالیٰ کی رضا کا یعنی اپنے نفس کو مقید کر کے
 رکھتے ہیں اُن کو اُٹھانے کی اجازت تو کہاں ہے خود بھی نہ اُٹھتے۔ مثلاً
 خود ہی اُٹھ کر ان رؤسار کو دوسری مجلس میں لیکر بیٹھ جاتے جس میں اُن
 غبار کی ذلت بھی نہیں تھی دیکھئے قَا ضَمِينُ لَقَسْنَاكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ
 ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تقاضا ہو قلب میں کہ
 میں اُنھوں کیونکہ اس اُٹھنے کا داعی بھی دین ہی تھا مگر صبر کر کے بیٹھئے
 اس سے بچئے کہ کیا چیز میں مساکین۔ محض اس لئے کہ یَوْمَ ذُنُوبِهِمْ لَإَكْبَرُ الْكَاذِبِينَ
 رضا جوئی کا ارادہ کرتے ہیں) خوب کہا ہے

میں حقیر گدایاں عشقِ راکیں قوم شہاں بے کمر و خسرِ فاں بے کلاں
 گدائے علق کر حقیر ذہمہر کیونکہ وہ بے تاج و تخت کے بادشاہ ہیں
 گدائے میکہ ام یکتا قوتِ حق ہیں کہ نازِ بر فلک و حکمِ پرستارہ کنہ
 گدائے میکہ ہوں لیکن مستی کی حالت میں دیکھو کہ آسمان پر نہ آ سکتا نہ پر حکم کن پلاں

جب ہی تو یہ بات ہے کہ جنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دو جہان کے
 بادشاہ ہیں فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْنِي بِمَنْ يَنْتَبِهُ لِحَقِّهِ وَتُغْنِي عَنْهُ لِقَاءَ لَوْحِ الْقَدْرِ

دیکھئے یہ نہیں فرمایا کہ مساکین کا حشر میرے ساتھ ہو بلکہ یہ فرمایا کہ میرا حشر مساکین کے ساتھ ہو یعنی وہ لوگ تو اپنی جگہ رہیں میں اُن کے ساتھ ہو جاؤں جہاں مسکین ہوں وہیں میں ہوں ورنہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جہاں میں ہوں وہاں یہ آجاویں۔ اور یہ یہاں سے انداز ہو گا کہ مسکنت کیا چیز ہے۔ صاحبو وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک ایسے بڑے سخت مرض کا علاج بھی ہو کہ وہ تمام مفاسد کی جڑ ہے اس سے تمدن اور دین دونوں بگڑتے ہیں اور وہ مرض کبر اور نخوت ہے کہ جتنی متعدی خرابیاں ہوتی ہیں۔ لڑائی غیبت حسد یہ سب تکبر کی بدولت ہوتے ہیں ہمارے مرشد حاجی صاحبؒ نے ایک مرتبہ ایک ایسی عجیب اور گہری بات فرمائی کہ جو آجنگا کسی رفارمر کی زبان پر بھی نہیں آئی۔ فرمانے لگے کہ لوگ اتفاق کی کوشش کرتے ہیں اور اُس کی جڑ کی خبر نہیں ہے۔ اتفاق کی جڑ ہے تواضع۔ ہر شخص اپنے اندر تواضع پیدا کرے کیونکہ اتفاق ہمیشہ کبر سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ہر شخص اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھے گا تو بہت سی باتوں میں اپنی حقوق کی اضاعت بھی سمجھے گا ہر بات میں اپنے کو دوسرے پر بڑھانا چاہے گا اور اس سے نا اتفاق پیدا ہوگی۔ اور جب ہر شخص میں تواضع ہوگی تو ہر شخص اپنے اوپر دوسرے کے حقوق سمجھے گا اور اُن میں اپنے کو قاصر پاوے گا تو سب کے سب ایک دوسرے کے سلسلے لچیں گے اور یہی اتفاق ہے۔ ہمارے عقلاء اتفاق کی کوشش کر رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ کبر و نخوت کا بھی اہتمام کر کے اُسی اتفاق کی جڑ کاٹ رہے ہیں بعینہ وہی حالت ہے

یکے پر سر شاخ دین سے بُرید خداوند بستاں نگہ کرد دید

(ایک آدمی ٹہن پر ہے اور جڑ کاٹ رہا ہے تاکہ نہ ٹھک لے اور نہ کھارے)

تو ہم شاخ اتفاق پر بیٹھے ہیں لیکن کبر کے ترے اُس کی جڑ کاٹ رہے ہیں

آج خود داری عجز کی تعلیم کی جاتی ہے اور اُس کا نام رکھا گیا ہو اولوالعزمی صاحبِ اولوالعزمی یہ ہے کہ سلطنت پر لات مار دی اور حالت یہ ہو کہ **لنگے زیرِ لشکے** بالا (ایک محل ہوتے ہیں اور ایک محل اڑھے) اولوالعزمی کا حاصل یہ ہے

موجود چہ برپائے ریزی زرش چہ قولاد ہندی ہنی بر سرش
 آمید و ہراسش بنا شد ز کس ہمیں است بنیاد تو حید و بس
 (موجود اور حالت کے قدموں کے نیچے غواہ زرشکیر میں یا اس کے سر پر حواہ رکھیں آمید و خوف
 اس کو بجز خدا کے کسی سے نہیں ہوتا توحید کا بنیاد بس اسی پہ ہے)

اور وہ حالت چو ہے

اُس کس کو تراست جاں را چہ کند فرزند و عیال و خانہاں را چہ کند
 (جس شخص کو آپ کی معرفت حاصل ہو گئی اس کو جان اور فرزند و واسپاں کا پرہا نہیں ہے)

صاحبِ اولوالعزمی وہ ہے جو صحابہ نے کنگے دکھلا دی کہ ماہانِ ارمنی کے دربار میں جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو آدمیوں کو ہمراہ لیکر تشریف لے گئے تھے۔ ماہانِ ارمنی نے حریر کا فرش بچھایا ہوا تھا۔ حضرت خالد نے اس کو اٹھا دیا۔ ماہان نے کہا کہ اے خالد میں نے تمہاری عزت کے لئے یہ فرش بچھایا تھا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا فرش تیرے فرش سے بہت اچھا ہے اب غور کیجئے کہ حضرت خالد صرف سو آدمیوں کے ساتھ ہیں اور ماہانِ ارمنی کے پاس دو لاکھ فوج ہو۔ لیکن حضرت خالد کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ماہانِ ارمنی نے کہا کہ اے خالد میرا جی چاہتا ہے کہ تم کو بھائی بنالوں حضرت خالد نے فرمایا کہ بہتر ہے کہو **وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ** اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ماہانِ ارمنی نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد نے فرمایا تو اس حالت میں ہم نے حقیقی بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا تجھ کو

کیا بھائی بناتے۔ پھر حضرت خالدؓ نے فرمایا اے ماہان تو مسلمان ہو جاوے وہ دن قریب نظر آ رہا ہے کہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح حاضر کیا جاوے گا کہ تیرے گلے میں ریشی ہوگی اور تجھ کو ایک شخص گھسیٹتا ہوگا۔ اس پر ماہان ارمنی آگ ہو گیا غضبناک ہو کر کہا کہ پکڑو ان لوگوں کو حضرت خالدؓ فورا کھڑے ہو گئے اور ہمراہیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ خبردار اب ایک دوسرے کو مت دیکھنا اب انشاء اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی اور فوزا میان سے نکلا رکھیں لی۔ یہ ہیئت دیکھ کر ماہان مرعوب ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہنسی کرتا تھا۔ جب حضرت خالدؓ درست ہو کر بیٹھے یہ ہے اولو العزمیؓ نہ یہ کہ غایت کبر و نخوت و تنفر عن المساکین دیکھنے سے نفرت سے جنگل میں جا بے کہ نہ مسلمان اُن کو دیکھ سکیں نہ یہ مسلمانوں کو دیکھ سکیں نیز جس کا نام آج اولو العزمیؓ رکھا گیا ہے وہ وہ ہے جس کی بابت قرآن مجید میں ارشاد ہے لَا تَبْتَغُوا فَتًا مِّنَ الْبَنِيِّ اَوْ اُنْثٰی (بنیوں کا لڑکا نہ لڑکی نہ مانگو) اور نہ لڑکا نہ لڑکی (۱۲) تو اولو العزمیؓ صحابہؓ نے کر کے دکھائی ہے اور وہ توحید سے ہوتی ہے۔ آجکل تکبر کا نام اولو العزمیؓ رکھا گیا ہے اور اُس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ صاحبو! کیسے افسوس اور رنج کی بات ہے آج بچوں کو وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اُن میں بچپن ہی سوائنڈ مروڑ پیدا ہو جاوے۔ مجھ سے ایک رئیس نے پوچھا کہ اگر بچہ نوکر کی خطا کرے تو کیا کرنا چاہئے یعنی اس حرکت پر اُس کو کسی قسم کی تنبیہ کرنی چاہئے یا نہیں۔ میں نے کہا اُس بچہ کو کہنا چاہئے کہ اُس نوکر سے عذر کرے۔ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے۔ اس سے اولو العزمیؓ میں ضعف ہوتا ہے۔ پھر جب میں نے اس اولو العزمیؓ کی حقیقت سمجھائی کہ یہ بد خلقی اور تکبر ہے تب اُن کی سمجھ میں آگیا۔ صاحبو واللہ لوگوں کو پرورش اور تربیت نہیں آتی۔ تربیت یہ تھی کہ جو پہلے امالین کرتے تھے۔ ایک شاہزادہ کی

حکایت ہے کہ وہ ایک معلم کے پاس پڑھتا تھا۔ ایک روز بادشاہ جو مکتب میں گئے تو دیکھا کہ شاہزادہ ہے اور نہ معلم ہے۔ دوسرے لڑکوں کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ معلم صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر گئے ہیں اور شاہزادہ ان کے پیچھے ساتھ گیا ہے۔ بادشاہ کو یہ حرکت ناگوار ہوئی اور جس طرف ان کا جانا تھا خود بھی اسی طرف کوچلا۔ آخر ایک جگہ ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ میاں جی گھوڑے پر سوار ہیں اور شاہزادہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بادشاہ نے معلم سے پوچھا کہ آخر اس کا کیا سبب ہو۔ کہنے لگے کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ یہ شاہزادہ ہے اور خدا تعالیٰ نے کیا تو یہ تخت سلطنت پر بھی متمکن ہو گا اُس وقت ایسے بھی مواقع ہوں گے کہ یہ سواری پر ہو اور اس کے ساتھ اس کے حشم خرم بھی ہوں۔ پس میں اسی وقت سے اس کو گھوڑے کے ساتھ بھٹکا کر یہ بتلا رہا ہوں کہ خدام کو پیادہ دوڑنے میں ایسی تکلیف ہوا کرتی ہے تاکہ یہ اپنی تکلیف کو یاد کر کے اپنی حشم خدام پر رحم کرے اور وسعت سے زیادہ تکلیف اُن کو نہ دے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا جواک اللہ (و تعالیٰ) کی مدد سے تم نے بہت بڑی اصلاح کی۔ تو یہ ہے تربیت کا طریق۔ اب تکبر کا ایسا چرچا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کی پناہ اور یہی ہماری تباہی کا سبب ہے اور اس کا علاج ہی مسکنت جو بات دس برس کے مجاہدہ میں بہ وقت حاصل ہو سکتی ہے وہ مسکنت سے ایک دن میں حاصل ہو جاتی ہے اور یہ مسکنت کی وہ منفعت ہے جو میری سمجھ میں آتی ورنہ اصل یہ ہے کہ مسکنت فی ذاتہا بھی محبوب عند اللہ ہے۔ بیا جس کا چاہے وہی سہاگن ہوئے۔ شاید اس تقریر سے کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ ہم بھی گھر نٹا دیں گے اور مساکین میں داخل ہو جاویں گے۔ صاحبو ہرگز ایسا مناسب نہیں۔ مساکین میں داخل ہونے کا یہ طریق ہے کہ اَلْمَسْكِينُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (آدمی مسکین کے ساتھ جو جس کو بہت کرے)

۱۴

جو کہ مذکور

آپ صبر و استقامت کا نمونہ ہیں

تم ان سے محبت رکھو انشاء اللہ تعالیٰ انھیں کے درجہ پر پہنچ جاؤ گے۔ اسی لحاظ سے فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام یا عَائِشَةُ قَدْ بَيَّنَّا الْمَسَاكِينَ وَتَجَالِيَهُمْ ذَرِيَّةٌ وَتَوَسَّكِينَ کے اور ان کے پاس بیٹے، لفظ قرنیٰ (نزدیکی) میں تو ان کو آنے دینے کے لئے فرمایا اور لفظ جالسیم (بیٹے) تو ان کے پاس، میں اس سے بڑھ کر یہ بتا دیا کہ اگر وہ خود نہ آویں تو جا کر بیٹھو۔ دیکھئے کتنی بڑی عزت ہے مساکین کی یہ ہی مسکنت ہے جس سے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ اِحْبِبُّوا نَفْسَهُ ۖ (جملہ رکھنے والا نفس) یہ بیان تھا ترجمہ آیت کا۔ اور آیت کے ترجمہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مقصود میرا کیا بیان کرنا ہے مگر میں تصریح بھی کہے دیتا ہوں سو مدلول لغوی آیت کا تو یہ ہے جو کہ میں نے بیان کیا ہے اس کی یاب غایت ہے اس غایت سے میرا مقصود اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے گا میں نے سوچا تھا کہ کوئی صریح آیت سمجھ میں آ جاوے مگر جلدی میں سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن خیر اب سمجھئے کہ غایت اس احبب سے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ رعایت نفع صحابہ کی کیونکہ دو حال سے خالی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساکین کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں اگر نہیں پہنچتا تو پھر اس حکم سے کیا فائدہ ہوتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع پہنچتا ہو ابراہیم تبلیغ کا تو یہ بالکل غلط ہے کہ صرف اس کو مدار حکم کہا جاوے۔ اس میں صحابی کی کیا تخصیص ہے یہ تو تبلیغ الی الکفار (تکفیر) کی تبلیغ میں بھی مشترک ہے پس معلوم ہوا کہ ان مساکین کو آپ سے نفع پہنچنا بڑی غایت ہے اس حکم کی معنی اگر یہ آپ کے پاس بیٹھیں گے تو ان کو نفع ہوگا۔ اس سونابیت ہوا کہ مقبولانِ الہی کے پاس بیٹھنے سے نفع ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے مگر میں اس کی تفصیل کروں گا اور یہ ہی میرا مقصود ہے بیان سے اور میرے سب کے نزدیک مسلم بھی ہے اور قرآن شریف میں منصوص بھی ہو اَتَقُوا اٰلَةً يَخْلُقُوْنَ اَمْ يَتَّبِعُونَ اٰلَةً يَخْلُقُوْنَ (اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی سنت کے ساتھ رہو) اس آیت

میں تو یہ مصرح ہی ہے اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اُس میں تو مصرح نہیں لیکن حسبِ تقریر مذکور لازم آگیا۔ پھر یہ کہ اُس کا مسلم ہونا ہی کافی ہے لیکن باوجود مسلم ہونے کے افسوس ہے آپ کے دلوں میں درجہ ضرورت میں یہ کبھی نہیں آیا اور یہ ہی ضرورت داعی ہوئی اس کے بیان کی۔ یہ تو عام خیال ہے کہ نیک صحبت نافع ہوتی ہے لیکن اس کا ضروری ہونا سو عقیدہ کے درجہ میں بھی اس سے غفلت ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے دنیا کی فلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اُن میں جو دین کا مذاق غالب رکھتے ہیں وہ دین کے لئے مولوی بناتے ہیں جو دنیا دار ہیں وہ معاش کے لئے تیار کرتے ہیں۔ غرض ایک نے دین کی فلاح کی کوشش کی اور ایک نے دنیا کی فلاح کی کوشش کی لیکن اس فہرست مساوی میں کہیں یہ فکر نہیں جس کا نام نیک صحبت ہے یعنی بالاستقلال اس کا اہتمام کسی نے بھی نہیں کیا۔ جیسے اور کاموں کو ضروری سمجھتے ہیں اس کو کسی نے بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مثلاً ہفتہ بھر میں ایک دن یا مہینہ بھر میں ایک دن یا سال بھر میں ایک مہینہ کسی نے اس لئے دیا ہو کہ اس میں صحبت نیک سے مستفید ہوں تو ہمارا یہ عمل اس کی شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو کسی درجہ میں بھی ضروری نہیں سمجھا۔ دیکھئے سارے کاموں کے لئے وقت مقرر نہیں کھانے کے لئے بھی آرام کے لئے بھی سیر کے لئے بھی مگر صحبت نیک کے ذریعہ سے محض تہذیب اخلاق کے لئے بھی کسی نے وقت مقرر کیا ہے ؟ اس کے جواب میں محض صفر ہے۔ یہ ہے وہ مضمون جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہو اس لئے کہ اس کی طرف سے غفلت عام اور ضرورت اس کی مجدد کہ دنیا کا یا دین کا کوئی کمال بغیر صحبت کے نہیں ہو سکتا۔ ہاں نام کو جو چاہے ہو جاؤ باقی واقع میں وہ حال ایسا ہی ہے کہ

خواجہ پندار وک دار د حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست
 (خواجہ کا گمان ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہے خواجہ کو بجز غرور کے کچھ حاصل نہیں) ۱۰
 اس وقت لوگ مطالعہ کتب کو کمال سمجھتے ہیں۔ میں بقیم کہتا ہوں کہ کوئی
 کمال بدون ماہر سے حاصل کئے نہیں آسکتا اور ماہر سے حاصل کرنا موقوف ہو
 صحبت پر۔ اور دنیاوی کمالات کو جانے دیجئے اس کا مجھے تجربہ نہیں نہ مجھے
 اس کے متعلق گفتگو کرنے کی ضرورت ہے
 دشیم نہ شب پستم کہ حارث خواب گویم چو غلام آفتابم ہمہ از آفتاب گویم
 (میں نہ شب ہوں نہ شب پرست کو خواب کی تعبیر بیان کرو محبوب حقیقی کا غلام ہم ہوں محبوب ہو کہ بتاؤ کہ کونسی
 گوٹھولیوں پر یہ بھی اعتراض ہے کہ دنیا کی اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں بتلا
 مگر میں اس کا ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ یہ اعتراض ایسا ہے کہ جیسے حکیم
 محمود خاں کے پاس کوئی مدقوق جاوے اور وہ نبض دیکھ کر ایک نسخہ
 لکھ دیں جب وہ نسخہ دیکر باہر آیا تو دروازہ پر ایک چار ملاسنے لگا کہ
 حکیم صاحب نے کیا بتلایا۔ مریض نے نسخہ دکھلا دیا دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہاری
 جوتی ٹوٹی ہوئی ہے اس کے متعلق بھی کچھ بتلایا۔ مریض نے کہا کوئی نہیں
 کہنے لگا کہ حکیم محمود خاں بھی دنیا کی ضرورت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ صاحب
 اس مشیر کو کیا جواب دیجئے گا بجز اس کے کہ یہ حکیم صاحب کا منصب ہو
 اور یہ تیرا کام ہے۔ اسی طرح ہم دق روحانی کا نسخہ بتلاتے ہیں اور
 دنیاوی مقاصد کو جوتی سینے کے درجہ میں سمجھتے ہیں۔ تو پھر ہم پر ہمارے
 خلاف متصب کیوں الزام دیا جاتا ہے۔ صاحبو! غضب ہے کہ ستار کے
 پاس کھڑا لیجاؤ کہ اس کو بنا دے یا قاضی شہر سے چار پائی بنواؤ ہاں اگر
 حکیم محمود خاں جوتی بنوانے سے منع کریں تو وہ مجرم ہیں۔ لیکن اگر جوتا
 اس طرح سے سلوایا جاوے کہ کھال میں کوستانی نکلنے لگے تو حکیم محمود خاں
 پر فرض ہے کہ منع کریں اور کہیں کہ اس زخم سے تہاڑا سارا بدن سسڑ

خواجہ پندار وک دار د حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست

۱۴

جاویگا۔ بس اسی طرح اگر مولوی جائز طریقوں سے دنیا کمائے تو منع کریں تو بیشک مولویوں پر الزام ہے لیکن اگر دین میں متاسی نکالنے لگے گی تو وہ ضرور منع کریں گے اور یہ منع کرنا واقع میں ترقی سے روکنا نہیں ہے۔ صاحبو! اگر ایک شخص جیب میں اشرفیاں بھرے اور جب جگہ رہ جاوے تو اوپر سے کوڑیاں بھرنے لگے اور کوڑیوں کو ٹھونس ٹھونس کر بھرنے کے بوجھ سے جیب پھٹنے لگے کہ اشرفیاں نکلنے لگیں اور یہ حالت دیکھ کر کوئی شخص اس کو اس طرح کوڑیاں بھرنے سے منع کرے تو اس کو مانع ترقی کہا جاوے گا ہرگز نہیں۔ وہ کوڑیاں کس کام کی جو اشرفیاں کھو کر جان کی گئیں ہوں۔ پس جب آپ کا دین کہ اشرفیوں سے زیادہ قیمتی ہے برباد ہو رہا ہے تو دنیا کی چند کوڑیاں جمع کر کے آپ کو کیا فلاح ہوگی تو اس حالت میں مولوی ذریعہ منع کریں گے اور اگر یہ امر آپ کی سمجھ میں آجاویگا تو آپ بھی کہنے لگیں گے ۱۸

مبادا دل آں فرومایہ مشاؤ کہ از بہر دنیا وہر دیں بہاؤ

(وہ کہین خوش دل درجہ جہانے دنیا کی وجہ سے دین کو خراب کیا۔)

ہم کو گو یہ بھی جائز ہے کہ ہم آپ کو آپ کے دنیاوی نقصانات سے بھی بچاویں لیکن ہم اس کو اپنا منصب نہیں سمجھتے اس لئے دوسرے مشاغل دینیہ کے غلبہ سے قصداً ایسا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ

ماہرچہ خواندہ ایم فراموش کردیم الاحادیث یار کہ تھوڑے کنیم

(ہم کو بھولنے کا عیب کہ فراموش کر دیا مجھ پر حقیقی باتوں کے کہ ان کا بخیر ذکر کرتے ہیں۔)

دیکھئے انگریزوں کا فتویٰ ہے کہ ہر کام کے لئے ایک جماعت رہنی چاہئے تو اس فتوے کے مطابق مولویوں کو صرف دین کے کام کے لئے رکھو۔ مگر آجکل عجب اندمیر ہے کہ سارے کام ایک ہی جماعت کے ذمے سمجھے جاتے ہیں اور سارے کاموں کے الزام مولویوں ہی پر ہیں۔ اور اگر مولوی کچھ

کرتے بھی ہیں اور روپیہ کی نسبت ان حضرات سے کہتے ہیں کہ روپیہ ہمارے پاس نہیں وہ جمع کیجئے تو جواب ملتا ہے کہ تم ہی چندہ بھی کر لو۔ مجھے ایسے لوگوں کی حالت پر اکبر کے زمانہ کا ایک قصہ یاد آیا کرتا ہے کہ اکبر نے کسی خوشی میں اپنے بھانڈ کو ایک ہاتھی دیدیا تھا وہ کھلاوے کہاں سو آخر اس نے ایک ڈھول اس کے گلے میں ڈال کر چھوڑ دیا۔ اکبر شاہ نے اتفاقاً اس ہیئت میں دیکھا۔ پوچھا۔ اُس نے کہا حضور جب مجھ کو کھلایا نہ گیا میں نے ڈھول گلے میں ڈال کر چھوڑ دیا کہ بھائی مانگ اور کھا۔ تو گویا مولوی اکبر کے بھانڈ کے ہاتھی ہیں۔ کیوں صاحب مولویوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ روپیہ مانگیں۔ ہمارا کام زبان اور ہاتھ کا ہے۔ باقی روپیہ دینا یا جمع کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ بیان اس کا تھا کہ دنیاوی اصلاحات میں دخل دینا مولویوں کا کام نہیں ہے بلکہ اُن کا حسن تو یہ ہے کہ اس سے یہ واقف بھی نہ ہوں۔ بچہ کا کمال یہ ہے کہ وہ بالکل بھولا ہو۔ دو ٹکڑے ایک بڑی خرابی ان کے دنیا سے باخبر ہونے میں یہ بھی ہے کہ اگر ان کو دنیا کا کام آوے تو نفس ان کے بھی ساتھ ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ چند روز میں شکر فروش اور چاول فروش ہوں گے۔ دیکھو اگر ڈرائیور کو سیکنڈ کی سواری ملے تو وہ کبھی انجن میں نہ بیٹھے گا تو مولوی دنیا سے ناواقف ہی رہنے چاہئیں۔ اور صاحبو غضب ہے کہ ایک تو ہم تکلیف کے انجن میں بیٹھ کر آپ کی راحت رسانی کے لئے اپنا بدن اور کپڑے سیاہ کریں اور پھر یہ اعتراض ہم پر ہو کہ تم گارڈ کیوں نہیں بنے۔ اس لئے میں دنیا کی اصلاح کا ذکر ہی نہیں ہوتا گو وہ بھی موقوف محبت ہی پر ہے مگر میں صرف دینی اصلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ دین کی اصلاح محض کتابیں دیکھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ صحبت ہی سے ہو سکتی ہے مطالعہ کتب سے اس کی کوشش کرنا ایسا ہے جیسے طب کی کتابیں دیکھ کر کوئی شخص

بیوی کو مہل دینے لگے اور حکیم محمود سے نہ پوچھے محض اس لئے کہ قرابا دین عظیم ہمارے پاس ہے جس کسی سے بھی ایسا کہنے کو کہو وہ یہی کہے گا کہ صاحب ہر فن کے کچھ دقائق ہوتے ہیں جن کو صاحب فن ہی سمجھ سکتا ہے میں بدون حکیم کے مہل دینے کی جرات نہیں کرتا۔ پس اسی طرح اس فن دین میں بھی کچھ غوامض ہیں لہذا کتابوں پر اکتفا کرنا سخت غلطی ہے ہرگز کتابوں پر اکتفا نہ کیجئے بلکہ صحبت اختیار کیجئے چونکہ وقت کم رہ گیا ہے اس لئے مختصر کر کے ختم کرتا ہوں (سامعین نے التجا کی کہ مختصر نہ کیا جاوے اس کے بعد پھر فرمایا) عرض صحبت نیک کی سخت ضرورت ہے مگر اس کی طرف لوگوں کو مطلق توجہ نہیں۔ حالانکہ بدوں صحبت معمولی کام کا بھی سلیقہ نہیں ہوتا۔ دیکھئے رسالہ خوان نعمت کو دیکھ کر کہیں ٹھٹھکے نہیں پکا سکتا تو جب جزینہ دیو یہ بھی بدون صحبت کے حاصل نہیں ہو سکتے تو فنون شریفہ تو کیسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں ایک وکیل صاحب میرے ہاں پہنچے ہوئے میں نے اُن سے ترجمہ قانون لیکر دیکھا اور اپنے نزدیک اس کو بچھا پھر میں نے وکیل صاحب سے پوچھا کہ آیا اس کے معنی یہی ہیں جو میں نے سیکھے ہیں کہنے لگے کہ نہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں اور ان کے بیان کرنے کے بعد وہی معنی صیغہ معلوم ہوئے جو انھوں نے بتائے تھے۔ تو دیکھئے اُردو مادری زبان ہے مگر چونکہ اس فن سے واقفیت نہ تھی اس لئے صیغہ معنی سمجھ میں نہ آئے تو اگر کسی دوسری زبان کی کتاب ہو یا اس سے ترجمہ کر کے آئی ہو تو چونکہ غیر زبان کے دقائق پر تو بدون مہارت اطلاع علی وجہ الکمال نہیں ہوتی۔ اور ترجمہ میں وہ خصوصیات محفوظ نہیں رہتیں جو اصل زبان کے الفاظ میں تھیں۔ اس لئے محض کتاب دیکھ کر کہیں کوئی شخص اصل بات کی تہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھو اگر ذوق کا ایک شعر لیکر فارسی میں اس کا ترجمہ کر دو تو ہرگز وہ لطف نہ آویگا۔ پس یہی حالت

صحبت نیک ضرورت اور نہ ہرگز کتابوں کے مطالعہ کی

۲۰

قرآن و حدیث کی ہے۔ تو ازل زبان سیکھو پھر ماہر فن کے متعلق اہل فن سے اس کے احکام سیکھو تب وہ فن حاصل ہو گا۔ ورنہ قرآن بدون مفسر کے اور حدیث بدون محدث کے ہرگز حل نہیں ہو سکتی اور علماء کو اس کا اندازہ ہو گا کہ باوجود اس کے کہ وہ دن رات اس میں رہتے ہیں مگر پھر بھی ان کو گا ہے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے بعض اوقات اپنے اساتذہ کے سامنے ان کے مطلب بیان فرمانے پر اس کے خلاف اس مقام کی تقریر کی اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ توجہ شاغلین کی یہ حالت ہے توجہ لوگوں کو یہ مشغلہ ہی نہیں وہ محض اپنے فہم پر کیے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک مسئلہ کے ساتھ دوسری قیود جو اس مقام پر مذکور نہیں ملحوظ ہوتی ہیں جس میں نہایت ماہر کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے میں نے ایک طالب علم شافعی المذہب کی درخواست پر اس کو فقہ شافعی پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ کبھی ایک مسئلہ میں ایسا قید معتبر ہوتا ہے لیکن وہ اس خاص جگہ مذکور نہیں ہوتی بلکہ دوسری جگہ مذکور ہوتی ہے تو ایسے مقام پر وجہ عدم استحضار درج ماحات مجھے فرو گذاشت ہوتی۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ لفظ اختاری (اختیار) (اختیار) میں سے ہے اس کو باب الکنایات میں دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ لغزش ہوئی کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بہ نیت طلاق یہ لفظ کہہ دے تو طلاق ہو جاوے گی۔ حالانکہ یہ مسئلہ ایک تو باب تفویض طلاق سے متعلق ہے اور دوسرے باب کنایات سے تو باب کنایات میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ کنایہ ہے اور باب تفویض میں یہ لکھا ہے کہ وقوع کی شرط یہ ہے کہ عورت (اِخْتَارَتْ نَفْسَی) (میں اپنے نفس کو اختیار کیا) بھی کہے اور اگر عورت کچھ نہ کہے تو مرد کے صرف (اِخْتَارَی) کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اسی لئے میں نے ان شافعی المذہب سے انکار کر دیا۔ اور مولوی طیب حنا

عرب شافعی کا نام بتلا دیا تھا کیونکہ دیانت کی بات یہی تھی۔ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جب تک کامل شیخ اس کے غوامض پر مطلق نہ کرے اس وقت تک وہ حل نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے صحبت کی حاجت ہوئی سو ایک ضرورت تو صحبت کی اصلاح غلطی کے لئے ہے اور دوسری اصلاح دین کی عمل ہے جس کے لئے ضرورت ہے تربیت کی اور وہ بھی موقوف ہے صحبت پر اور عمل کا موقوف ہونا تربیت پر اور محض علم کا اس کے لئے کافی نہ ہونا اس سے ظاہر ہے کہ عمل میں علماء بھی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم جیسوں کی یہ حالت ہے کہ نہ

واعظان کہیں جلوہ بر محرابِ محبر می کنند چوں بخلوت میروند این کار دیگر می کنند
مشکل دارم ز دانشمند مجلس باز پرس تو بہ فرمایاں چرا خود تو بہ کمتر می کنند

(واعظان محراب و منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں جب خلوت میں جاتے ہیں دوسرا کام کرتے ہیں۔ بیک شکل)

یہ کہہ دیا آیا ہے دانشمند مجلس سے دریا منت کر تو بہ کا حکم کہنے والے خود تو بہ میں کرتے ہیں۔)

آخر کیا وجہ ہے کہ غیبت کی بُرائی جانتے ہیں مگر مبتلا ہیں۔ جانتے ہیں کہ کینہ رکھنا بُرا ہے مگر سینکڑوں اہل علم اس میں مبتلا ہیں سو وجہ یہی ہو کہ تربیت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے عمل کمزور ہے تو عمل کے لئے فقط علم اور ارادہ کافی نہیں تربیت کی بھی حاجت ہے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عمل ارادی چیز ہے تو اس کے لئے ارادہ کافی ہو گا مگر اس میں غلطی یہ ہوتی کہ خود ارادہ کے لئے بھی قوت کی ضرورت ہے اس پر نظر نہیں کی گئی یا یوں کہئے کہ ارادہ جب ہی کافی ہے کہ مواقع موثر نہ ہوں اور بددن تربیت موانع ہوتے ہیں مثلاً منازعات نفس بھی موانع ہیں کہ آپ سردی میں اُمٹ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نفس آپ کو روکتا ہے تو اس کے لئے ضرورت ہے تربیت کہ اس سے منازعات ضعیف الاثر ہو جاتے ہیں گو بالکل ان کے مواد کا استیصال نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اس میں یہ ہمو کر

ہو جاتا ہے کہ مجاہدات سے منازعات بالکل باطل ہو جاتے ہیں لیکن یہ غلط ہے ہاں ضعیف ہو جاتے ہیں سے

نفس اثر در ہاست او کے مردہ است از غم بے آلتی افسردہ است
(نفس اثر وہ ہے وہ نہیں مرا ہاں غم بے آلتی ہے افسردہ ہے)

مولانا نے حکایت لکھی ہے کہ ایک اثر دہا سردی میں ٹھٹھاڑا تھا اس کو ایک مارگیر نے مردہ سمجھ کر رسوں میں جکڑ لیا اور گسیٹ کر شہر میں لایا لوگ جمع ہو گئے وہ شیخی بگھار رہا تھا کہ میں نے اس طرح اس کو گرفتار کیا ہے اور اس طرح اس کو مارا ہے لوگ بھی تعجب کر رہے تھے اتنے میں دھوپ جو لٹکی وہ اس کی حرارت سے جنبش کرنے لگا معلوم ہوا کہ زندہ ہے مخلوق بھاگی اور ساری شیخی اس کی کرکری ہو گئی۔ اس کو ذکر کر کے مولانا فرماتے ہیں سے

۳۳ نفس اثر در ہاست او کے مردہ است از غم بے آلتی افسردہ است
یعنی نفس تو ایک اثر دہ ہے وہ مرا نہیں ہاں غم بے آلتی سے افسردہ ہو رہا ہے تو افسردگی کے اسباب کو نہ چھوڑنا چاہئے اور وہ مجاہدات و اشغال اور تدابیر خاصہ ہیں اس لئے تعلیم اصلاح کے ساتھ ان تدابیر کی تعلیم بھی ضروری کرنا چاہئے۔ اکثر ہمارے مصلحین اوامر و نواہی اور وعدہ وعید کو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ تدابیر نہیں بتلاتے حالانکہ اس کی سخت ضرورت ہے کیونکہ اس میں سخت دشواری پیش آتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں مگر نفس کہتا ہے کہ اب فلاں مصلحت ہے بولی ہی لینا چاہئے اور ہم نفس سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اگر بدن میں صفرا بہت بڑھ جاوے تو نرے مشکبات (تسکین دینے والی دوائی) سے تسکین نہیں ہوتی بلکہ مزمل (ذائقہ دار دوا) کی ضرورت ہوگی۔ تو محض نصیحت بمنزل مسکن ہو اور تدبیر بمنزل مزمل۔ غرض ان منازعات کے لئے تربیت کی حاجت ہوتی

حاصلِ تقریر یہ ہوا کہ دو چیزوں کی ضرورت ثابت ہوئی۔ ایک علم دوسرا عمل جو موقوف ہے تربیت پر۔ اقل کے لئے خاص قسم کے شیوخ کی ضرورت ہو اور دوسرے کے لئے خاص قسم کے شیوخ کی ضرورت ہے۔ پس علم و عمل دونوں موقوف ہوئے صحبت پر مگر ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ چونکہ میں نے کہا تھا جس کی ضرورت ہو اور اس سے غفلت ہو اس کے بتلانے کی سخت ضرورت ہوتی ہے اسی لئے میں اس کو بتلانے کو عرض کر رہا ہوں کہ صحبت وہ چیز ہے کہ علم اور عمل کا کمال دونوں اس پر موقوف اور علم و عمل دونوں ضروری اور موقوف علیہ ضروری کا ضروری پس کس قدر ضروری ٹھہری۔ اب یہ بات کہ علم اور عمل دونوں ضروری ہیں سو اس کا مختصر بیان یہ ہو کہ جو خرابی دنیوی یا اخروی واقع ہوتی ہے یا اخلالِ علم سے ہوتی ہو یا اخلالِ عمل سے۔ اخروی خرابی کا ترتب تو ظاہر ہے اور اس کے واسطے مخصوص معیار و دلیل کافی ہیں اور دنیوی خرابی کا ترتب اس طرح ہے کہ جس کا بھی چاہے دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر کے ہر پریشانی سے نجات ہوتی ہے اور اسی طرح مخالفت کرنے سے ہر پریشانی کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ عمل کرنے سے ہر تعب سے نجات ہوتی ہے مگر پریشانی سے ضرور نجات ہوتی ہے اور اصل کلفت یہی ہے اور اگر پریشانی نہ ہو تو خود تعب و مشقت میں بالذات کوئی کلفت نہیں۔ اسی پر حکایت یاد آئی کہ مولوی غلام مصطفیٰ جو میرے ایک دوست ہیں وہ ایک رئیس کے لڑکوں کو پڑھاتے تھے اور نماز بھی پانچوں وقت پڑھواتے تو ان لڑکوں کی ماں کو سستی تھی کہ اس مولوی نے میرے بچوں کو زکام میں مبتلا کر دیا صبح کو وضو کراتا ہے۔ سو صاحب ایسی مشقت تو دین میں ہوتی ہو مولانا فضل الرحمن صاحب علیہ الرحمۃ سے ایک شخص نے آکر پوچھا کہ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ مرد کی نوتے

دیکھا کہ میری کتاب میں شیوخ کی ضرورت ہے۔ علم کی ضرورت ثابت ہو۔ ہر ایک کو علم کی ضرورت ہے۔

برس کی عمر تک انتھاکر دو۔ کہنے لگا کہ جناب اس میں تو بڑا خرچ ہے اور دین میں خرچ ہے نہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ خرچ ہو تو جہاد میں بھی خرچ ہے سو خرچ کے یہ معنی نہیں۔ خرچ کہتے ہیں پریشانی اور اُجھن کو سو اسلام میں یہ نہیں ہاں تعب و مشقت ہو تو کیا دنیا کے کاموں میں تعب اور مشقت نہیں ہے وائش جو شخص شریعت پر عمل کرے گا تمام پریشانیوں سے نجات میں رہے گا۔ اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ ہم بہت دینداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر تکلیف میں رہتے ہیں مثلاً اُن کی آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچ تنگی سے ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ تکلیف جسم پر ہے روح پر نہیں اور پریشانی ہوتی ہے روح کی تکلیف سے پس اس کی مثال ذلدار و گان شریعت کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے کسی عاشق سے کوئی مذرت کا بچھڑا ہوا محبوب لے اور دور ہی سے دیکھ کر یہ محب اس کو سلام کرے اور اُس کے گلے سے لٹالینے کا متمنی ہو اور اس کی عین تمنا کے وقت وہ محبوب دوڑ کر اُس کو گلے سے لگالے اور اس قدر زور سے دباوے کہ اُس کی پڑیاں بھی ٹوٹنے لگیں۔ اب میں اہل وجدان سے پوچھتا ہوں کہ اس دبانے سے عاشق کو کچھ تکلیف ہوگی یا نہیں۔ یقیناً تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ ایسی تکلیف ہے کہ ہزاروں راحتیں اس تکلیف پر قربان ہیں۔ اگر عین اسی تکلیف کی حالت میں محبوب کہے کہ اگر تجھ کو کچھ تکلیف ہو تو چھوڑ دوں اور جو تیرا رقیب سامنے موجود ہے اس کو اسی طرح دباؤں تو وہ کیا جواب دینا۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب دینا کہ سے نشو و نصیبِ شمن کہ شود ہلاک تیغت سرد ستاں سلامت کہ تو خجرا آزمائی ردیہ کا ایا نصیب دہو کہ تہار ہی توار ہے چاک ہو۔ دوستوں کا سرسوات یہ کہ کتاب اس پر خجرا آزمائی کریمہ

اور یہ کہے گا کہ

اسیرتِ نخواہد رہائی زبند شکارتِ تجویدِ خلاص از کند

اس کا قیدی قید سے رہا نہیں جانتا اس کا شکار حال سے رہا نہیں ڈھونڈتا۔ (۱۲)

غرض اگر عشق و محبت ہے تو اس تکلیف کی اُس کو ذرا پرواہ نہ ہوگی بلکہ اس میں ایک گونہ لذت ہوگی۔ یہ تجربہ کی بات ہے۔ آپ اہل اللہ کی حالت کو مشاہدہ کر لیجئے کہ اُن کو اس قلب مال و تنگی خرچ سے ذرا روحانی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ جس طرح آپ کو ان کی ناداری پر رحم آتا ہی اُنکو آپ کی مال داری پر رحم آتا ہے۔ حضرت شبلی صاحبؒ کسی مستنعم کو دیکھتے تو فرماتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَاثَانِیْ مِمَّا اَنْشَأَ لَہِ بِہٖ وَطَعْنِیْ عَلٰی کُلِّیْہِ فَمَنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا (خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو اس چیز سے عافیت میں رکھا جس میں مجھ کو مبتلا کیا ہے اور مجھ کو اپنا مخلوق میں سے بہترین پر فضیلت دی) تو آپ اہل اللہ پر اُن کی ظاہری تکلیف کو دیکھ کر رحم کرتے ہیں مگر اُن کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا اس واسطے کہ وہ اس کو پریشانی ہی نہیں سمجھتے اور واقع میں یہ پریشانی نہیں ہے۔ میں پھر دعویٰ کرتا ہوں کہ متبع سنت کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اُس کی ہر وقت یہ حالت ہوتی ہے سے

کوئے نو میدی مرو کا مید ہاست سونے تاریکی مرو خورشید ہاست

(نا اُمید کی، نہ جاؤ بہت سی اُمیدیں ہیں تاریکی کا حرف نہ چلو بہت سے آفتاب ہیں بینی

الفرقہ لے سے نا اُمید نہ ہر جگہ اُمیدیں رکھیں)

اور اُمید وہ چیز ہے کہ جن لوگوں نے بی۔ اے پاس کیا ہے ان سے پوچھئے کہ امتحان کی تیاری میں کیا کیا مشقتیں اٹھانی ہیں محض اُمید کا میا بی پر کسی نے خوب کہا ہے سے

اگرچہ دور افتادہم باہیں اُمید خورشیدم کہ شاید دست من بارد گر جانان من گیرد

(اگرچہ میں مجرے دور چلا ہوں اس اُمید میں خوش ہوں کہ شاید میرا محبوب میرا دوبارہ ہاتھ پکڑے)

خاص کہ جو لوگ ایک دو مرتبہ قیل بھی ہو گئے ہیں اُن پر تو یہ شعر خوب چسپاں ہے اُن کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ رونی کی پروا نہ آرام کا

ماں باپ کرتے ہیں لیکن اگر کسی عضو میں مادہ فاسد جمع ہو جاتا ہے تو اس کے اخراج کے لئے ماں باپ نشتر بھی دلاتے ہیں بچہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ میری بالکل حفاظت نہیں کرتے اور روتا ہے مگر بچہ کی اور مادہ مشفق کی رائے میں فرق یہ ہے کہ

طفل سے لرزد ز فیش استقام مادہ مشفق ازاں غم شاد کام

بچہ نشتر دھرتے ہے (لرزد) مگر مشفق مادہ مشفق غم شاد کام

تو یہ تکلیف واقع میں راحت ہے اور ایسی پریشانی سے تو کسی مذہب کی طلب میں کوئی نفع نہیں سکتا اور نہ بچے کی کوشش کرتا ہے وہ عشقی وجہ یہ ہے جو واقع میں عقلی بھی ہے اور میں محض عقلی وجہ پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ قرآن کریم سے بھی اس کو ثابت کرتا ہوں فرماتے ہیں وَمَنْ يُشِيقْ أَهْلَهُ

يُجِبْنَ لَهُ عَذَابًا يَزِيدُهُ مِنْ حَتِّهِ لَا يَخْتِيبُ رَجُلٌ شَيْئًا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا تَعْلَفَ اس کے واسطے کوئی نہ کرے جسے اور اس کی جگہ سے روز کا دیں گے کہ اس کا گناہ بھی نہ ہوگا

یہ وعدہ ہے خدا تعالیٰ کا۔ غرض یہ دعویٰ اور عقل ہر دوسے ثابت اور مؤید ہے۔

جہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والا کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور جیسا اتباع میں اثر

ہے نافرمانی میں بھی یہ اثر ہے کہ نافرمان ہر دم پریشانی میں مبتلا رہتا ہو

اور گو یہ اس کو راحت سمجھتے ہیں مگر واقع میں وہ پریشانی ہے اس لئے

ضرور ہوا کہ میں اقل پریشانی کی حقیقت بتا دوں۔ سو سمجھئے کہ پریشانی

کس کو کہتے ہیں۔ پریشانی کہتے ہیں تشویش قلب کو نہ کہ مشقت ظاہری

کو۔ پس آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ نافرمانی میں مبتلا ہیں ان کا قلب ہر وقت

مکدر اور مظلم رہتا ہے اور جس کا نام جمعیت ہے وہ ان کو ہرگز میر

نہیں ہوتی اور جس قدر بھی تعلقات دنیا زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں

پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اگر کسی کو اس کی بھی حس نہ رہے تو

وہ امتحان کرے۔ اور وہ امتحان یہ ہے کہ یہ شخص ایک ہفتہ بھر کے لئے فارغ ہو کر خلوص کے ساتھ فکرِ اللہ کرے جب ایک ہفتہ گزر جائے تو دیکھے کہ قلب میں کوئی نئی کیفیت محسوس ہوتی ہے یا نہیں انشاء اللہ تعالیٰ ضرور محسوس ہوگی۔ اب اس کیفیت کو محفوظ رکھے اور خلوت کو چھوڑ دے اس کے بعد غفلت کے آثار میں تو خود ہی مبتلا ہو جاویگا پھر اس کے ایک ہفتہ بعد اس پہلی محفوظ کیفیت اور اس ابتلا کے بعد کی کیفیت کو موازنہ کر کے دیکھے تو مقابلاً ہوگا کہ واقعی میں اس وقت پریشانی میں ہوں اور حالت موجودہ حالت محفوظہ کے سامنے ظلمت اور پریشانی نظر آوے گی اور حالت محفوظہ جمعیت اور نورانیت معلوم ہوگی۔ یہ ہے اس کا امتحان اس سے انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہو جاویگا کہ اہل دنیا سب پریشانی میں مبتلا ہیں اور بدون امتحان اکثر کو اس کی حس نہ ہوگی۔ کیونکہ جس نے کبھی جمعیت سمجھے گا مگر اس کو جمعیت سمجھنا ایسا ہے جیسے ایک سرحدی مہبائی نے اپنی ذلت کو عزت سمجھا تھا۔ مشہور ہے ایک صاحب ہندوستان آئے حلوائی کی دوکان پر پہنچے تو حلوا دیکھ کر جی للچایا دام دام پاس نہ تھے آپ نے بغیر پوچھے اس میں سے بہت سا اٹھا لیا اور کھا گئے۔ حلوائی نے تالیش کر دی۔ قاضی شہر نے یہ تعزیر تجویز کی کہ ان کو گدھے پر سوار کر کے لڑکوں کو اس کے پیچھے پیچھے کر دے کہ ڈھول بجاتے چلیں اور تمام شہر میں اسی حالت سے گشت کراؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وطن واپس گئے تو اہل وطن نے پوچھا۔ آفا ہندوستان رفتہ بودی ہندوستان راچہ طور یافتی (آفا ہندوستان تھے تے ہندوستان کیا پایا) آپ جواب دیتے ہیں آفا ہندوستان خوب ملک است۔ انجا حلوا خوردن مُفت است۔ سواری خرمفت است۔ فوج چلانا مُفت است۔ ڈم ڈم مُفت است۔

آقا ہندوستان اچھا ملک ہے، ملو، کھا، سنت ہے اور گدھے کی سواری سنت ہے بھول کی فرقہ سنت اور ڈم ڈم سنت ہے، تو جیسا ان صاحب کو اس کیفیت میں لطف آ یا تھا ویسا ہی اس وقت تنعم پرستوں کو ہے کہ آج یہ حشم و خدم عزت اور سامان جمعیت معلوم جوتا ہے ایک دن حقیقت کھلے گی کہ گدھار ان کے نیچے ہے لیکن سمجھ رہے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہیں کیونکہ گھوڑے پر سوار ہونا نصیب نہیں ہوا اگر کبھی گھوڑے پر سوار ہوں تو معلوم ہو کہ پہلے گدھے پر سوار تھے یا گدھ دو غبار میں گدھے گھوڑے میں امتیاز نہیں ہوا اسی کو کہتے ہیں ے

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِذَا أُنْفِثَتِ الْغَبَابُ ۚ فَأَنْتُمْ مِنَ الْخَائِبِينَ ۝

(عنقریب دیکھو گا توجہ غبار کھلے گا کہ تیرے قدم کے نیچے گھوڑا ہو گا)

توجہ یہ غبار غفلت کھلے گا اس وقت معلوم ہو گا کہ ران کے نیچے کیا چیز تھی۔ بہر حال مخالفت میں کبھی جمعیت نہیں ہوتی۔ تو اس تمام تقریر سے معلوم ہوا کہ عمل کتنی ضروری چیز ہے اور بے عمل کتنی پریشانی میں ہیں پس عمل کی ضرورت تو اس سے ظاہر ہو گئی اور علم موقوف علیہ ہو عمل کا سودہ بھی اسی سے ضروری ٹھہرا۔ غرض دو چیزوں کی ضرورت متحقق ہوئی علم کی اور عمل کی اور علم کے لئے تعلیم کی ضرورت ہو اور عمل کے لئے تربیت کی ضرورت ہے اور ان دونوں کے لئے صحبت کی ضرورت ہے پس صحبت اس درجہ کی ضروری ٹھہری۔ بلکہ نہیں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کتابی علم نہ ہو اور محض صحبت ہو تو بقدر ضرورت کفایت ہو جاتی ہے ہاں اصطلاحی مولوی نہیں ہو گا کیونکہ یہ کمال علمی تو بدین درس و تدریس کے نہیں ہو سکتا مگر ہاں بقدر ضرورت حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اگر حافظہ اور تدبیر کا مل ہو تو کمال علمی بھی صرف صحبت سے بدون درس و تدریس کے حاصل ہو سکتا ہے چنانچہ اکثر صحابہ کرام کا علم زیادہ تر

خالی صحبت سے بدون کتب و درس ہی کے تھا بعد کو چونکہ حالت بدل گئی
 اس لئے اُس کی حفاظت کی غرض سے بدون کرنے کی ضرورت ہوئی کہ اگر
 بدون نہ ہوگا تو لوگ محفوظ نہ رکھیں گے یا ان کے دعویٰ حفظ یا صحبت نقل
 پر اعتماد نہ ہوگا تو تدوین اور تدوین کی ضرورت لغیرہ ہے بعینہ نہیں ہو
 تو تعلیم والا تو صحبت سے مستغنی نہیں اور صحبت والا تعلیم کتابی سے مستغنی
 ہو سکتا ہے۔ یہ تو گفتگو تھی تعلیم کے موقوف ہونے میں صحبت پر۔ اب دوسرا
 جزو تربیت جس کی ضرورت تعلیم سے بھی زیادہ ہے سو وہ بدون صحبت
 کے کسی درجہ میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ غیر اہل ملت نے بھی اس کی
 ضرورت سمجھی چنانچہ کالجوں میں جو بورڈنگ بنائے جاتے ہیں اور شہر کے
 بچوں کو بھی ان میں رکھا جاتا ہے محض اس لئے کہ اساتذہ کے خوب طبیعت
 اُن میں پیدا ہو جاویں اور یہ میں نے اس لئے نقل کیا کہ آجکل کے مذاق
 والے لوگ بھی مطمئن ہو جاویں ورنہ ہم کو غیر ملکی لوگوں کے طرز عمل کے
 نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم تو اس کو ایسا یقینی سمجھتے ہیں کہ جس میں
 ذرا بھی شک نہیں کیونکہ ہم کو تو روز مشاہدہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا
 ہوتا ہے کہ ذی علم لوگ میرے پاس اصلاح کے لئے آتے ہیں اور اُن کے
 اخلاق اچھے نہیں ہوتے اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ذکر و شغل پوچھ کر چلے
 جاویں لیکن میں بجائے ذکر و شغل سکھانے کے اُن کو وہاں رہنے کا مشورہ
 دیتا ہوں اور وہ رہتے ہیں۔ چند روز تک اس مجمع میں رہنے سے کسی نہ
 کسی کی برکت سے اُن کی حالت درست ہو جاتی ہے اگرچہ وہ برکت
 کسی چھوٹے ٹہنی کی ہو۔ اور اسی لئے بڑوں کو بھی ضرورت ہے چھوٹوں کی
 کیونکہ کبھی اُن کی برکت سے بڑوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات
 ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نچہ ماہ یا سال بھر تک ہمارے
 پاس رہو اور یہ بات اُن کی سمجھ میں نہیں آتی مگر پھر جب رہتے ہیں اور

پہلی حالت میں تغیر شروع ہوتا ہے اور بات بات پر ان کو روکا ٹوکا جاتا ہے تو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اس کی ضرورت تھی تو چونکہ ہم کو ایسے واقعے ہمیشہ پیش آتے ہیں اس لئے ہم کو تو اہل تہذیب کے قول کے نقل کر سکی ضرورت نہ تھی مگر چونکہ آج کل لوگوں کو بدون اس کے تسلی نہیں ہوتی اس لئے ان کی حکایت بھی نقل کر لی پس ہم کو وہ جماعتوں کی ضرورت ہے ایک تو وہ جماعت جس سے تعلیم حاصل کریں دوسری وہ جماعت جس سے تربیت ہو۔ اب اس کے متعلق دستور العمل بتلانا رہا سو اس دستور العمل میں تفاوت ہوگا۔ کیونکہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو کہ بڑے لکھے نہیں ہیں تو ان کے لئے تو اور دستور العمل ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کو فراغ ہو تو اقل درس کتابی کے ذریعہ سے علوم کی تحصیل کرائی جاوے۔ اگر پورا عالم بھی نہ ہے تو کم از کم دو چار برس تک اسی کام میں لگا رہے اور ان دو چار برس میں کوئی دوسرا کام نہ ہو (یہ میری رائے ہے) شغلِ علم میں یہ حالت رہے کہ ”جو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد“ (جب زمانہ جہاد ہے جب افتاء جہاد ہے) اب یہ آپ کو اختیار ہے چاہے جتنی مدت تجویز کریں مگر کم از کم ایک سال ضرور ہو اور ایک سال کے بعد اگر علومِ معاشیہ کی بھی حاجت ہو تو تعلیم دین و دنیا مخلوط رہے اور ان میں جو لوگ تکمیل کر سکیں ان کی تکمیل بھی کرائی جاوے کہ اس کی بھی سخت ضرورت ہے جس کو لوگ بیکاروں کا قافہ سمجھتے ہیں۔ میرے پاس کھانور کے ایک شخص آئے میرے بھتیجے کے متعلق پوچھنے لگے وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا عربی پڑھتا ہے۔ کہنے لگے کہ عربی کے بعد انگریزی کا بھی ارادہ ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے تو اُس کو ترقی نہ کرائی جاوے گی کہ انگریزی پڑھ کر بڑے بڑے عہدے حاصل کرے۔ میں نے کہا کہ اگر سب اسی میں مشغول ہوں تو پھر دین کا خادم کون بنے آخر اس کی بھی تو ضرورت ہے کہنے لگے کہ اُس کے لئے مدرسہ دیوبند سے ہر سال

بہت لوگ شکستے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ کیا انصاف اور خیر خواہی ہے اگر مولوی ہونا ترقی کی بات ہے تو میرے بھتیجے کے لئے کیوں نہ تجویز ہو اور اگر تنزل اور ذلت کی بات ہے تو دیوبند کے طالب علموں کے لئے کیوں تجویز ہو کیا وہ قوم کی اولاد نہیں۔ غرض جو لوگ فارغ ہو سکیں اُن کو پورا مولوی بنایا جاوے اور اس کے لئے اُمراء کے بچے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ غریب معاش سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ پس یا تو وہ دوسرے کام میں لگ کر علم کو ضائع کریں گے اور یا بعضے علم کو ذریعہ کسب بناویں گے جس کے بعد اُن کے وعظ میں اثر ہو گا نہ اُن کے فتوے معتبر رہے جاویں گے اور اُمراء مستغنی ہو کر اس لئے اُن کے اصلاحات کا اثر زیادہ ہو گا اس لئے اُمراء پر لازم ہے کہ اپنے بچوں میں سے ایک دو کو ضرورت کیلئے علوم دینیہ کے لئے منتخب کریں مگر انتخاب کا وہ قاعدہ نہ ہو جو اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے یعنی جو سب سے زیادہ غنی اور کو دن ہو اسی کو عربی کے لئے تجویز کر لیا۔ اور پھر خود ہی مولویوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ صاحبو! مولوی تو بیوقوف نہیں ہوتے لیکن بیوقوف مولوی بنا دیئے جاتے ہیں۔ اب تم انتخاب اس طرح کرو کہ جو ذہین اور ذکی ہو اُس کو مولویت کے لئے تجویز کر دہر دیکھو کہ مولوی کیسے عقلمند اور ہوشیار ہوتے ہیں مگر لوگوں کی تو حالت عام طور سے یہ ہو گئی ہے کہ جو چیز کسی کام کی نہ ہو وہ اللہ میاں کے نام بحیثیت چڑھائی جاتی ہے اللہ میاں کو جہلنے لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہو کہ جو چیز کسی کام کی نہ ہو وہ اللہ میاں کے نام۔ اسی لئے کو دن وغنی اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو اس انتخاب سے معاف کیجئے کیونکہ اس انتخاب میں بڑھنے والے کا تو نفع ہے لیکن قوم کا کوئی نفع نہیں قوم کو ایسے لوگوں سے نفع ہو سکتا ہے کہ جو سیرِ حشم اور ذہین ہوں یہ ستورِ اعلیٰ تو اُن ناخواندہ لوگوں کے لئے ہوا جو کہ خواندہ ہو سکتے ہیں اور جو ناخواندہ

لوگ بوجہ فراغ نہ ہونے کے باقاعدہ نہ پڑھ سکیں وہ کبھی کبھی علماء کے پاس جایا کریں اور ان سے علم دین کی باتیں پوچھا کریں۔ اور آجکل لوگ علماء سے ملتے ہیں لیکن بہت ہی بڑی طرح یعنی ان کو اپنے مذاق کے تابع کرتے ہیں کہ اخبار و کتب میں یوں لکھا ہے اور وطن میں یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ صاحبو ان کو تو وطن اور وکیل کی ضرورت نہیں تم اپنے وطن کی خبر لو اور اپنے وکیل بنو یعنی ان کے پاس جا کر اپنے افعال اور امراض سے ان کو مطلع کرو اور اس کی اصلاح پوچھو۔ یہ تعلیم کی صورت ہے غیر فارغین کے لئے۔ جب اس مختلف طریق سے علوم حاصل ہو جاویں پھر صحبت صالحہ کی تدبیر کرو۔ خود بھی صلحاء کے پاس جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی علماء کے پاس لیجاؤ اور ان کو وہ ہیں سناؤ دیکھو اب بچے چھٹی میں آتے ہیں لیکن جنس فٹ بال اور کرکٹ میں سارا وقت صرف ہوتا ہے۔ کم سے کم ایک گھنٹہ روزانہ اس کے لئے ضرور دو کہ وہ کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھا کریں۔ یہ سب تفصیل ہوتی تاخواندوں کے دستور العمل کے تعلق۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ بقدر کافی لکھے پڑھے ہیں اور علوم ضروریہ میں معتد بہ استعداد رکھتے ہیں کہ ان کو اصطلاحی مولوی کہہ سکتے ہیں اور وہ اس واسطے اپنے لئے ضرورت تعلیم کی یا تربیت کی بھی نہیں سمجھتے۔ میں ان کے لئے یہ کہتا ہوں کہ گو وہ خود فاضل ہونے کے سبب علوم میں بدرجہ اعلا و علماء کے معتقد نہ ہوں مگر علوم میں علماء سے مراسلت ضرور رکھیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں عالم سے پوچھو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پوچھو اور بہتر تو یہ ہے کہ مسائل علمیہ میں ہر ہفتہ چار مولویوں کے پاس خط بیکرد یا کرو اور ان کے جوابوں کو مقابلہ کر کے دیکھا کرو ہم کسی خاص مولوی کا مقید نہیں کرتے اور مقابلہ کے وقت بدون رائے قائم کئے ہوئے دونوں کے جواب کو انصاف سے دیکھو اور اگر خارشہ رہے تو بدون اظہار نام ایک کے دلائل کو دوسرے کے سامنے پیش کر دہی طرح اگر آپ کیا کریں گے تو

انشاء اللہ تعالیٰ تمام مسائل میں حق واضح ہو جاویگا اور اگر بغرض محال کسی مسئلہ کی حقیقت واقعہ تحقیق بھی رہ گئی تب بھی آپ پر قیامت میں مواخذہ نہ ہوگا اور نہ سخت اندیشہ ہے اور جن کو مناسبت علوم سے اس درجہ کی نہیں اور وہ موازنہ اور مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے لئے یہ طریق ہے کہ وہ کسی ایک کو اختیار کر لیں جیسے کسی شخص کو طب سے مناسبت نہ ہو تو وہ اختلاف اطباء کے وقت کیا کریگا اور اس کے لئے کیا مناسب ہے آیا دونوں کے نسخوں کو دیکھ کر ترجیح دینا یا اجمالی دلائل سے کسی ایک کو انتخاب کر لینا ہے

دلاراے کداری دل درو بند وگر چشم از ہمسہ عالم فرو بند

(جس دل نام میں محبوب سے تم نے دل ٹاٹ رکھا ہے اس کے لئے غم دنیا سے آنکھیں بند کر لو ۱۲)

اور یہ ہیں سے یہ بھی حل ہو گیا ہوگا کہ اگر مولویوں میں آپس میں اختلاف ہو تو کیا کریں اور کس کے قول پر عمل کریں تو جو اب یہی ہجڑا کا طیارہ ہے وہ بھی تو آپس میں اختلاف ہوتا ہے پھر وہاں کیا کرتے ہو یہی کرتے ہو کہ جو سب میں بڑا ہو اس سے رجوع کرتے ہو اور بڑا ہونے کی علامت یہ ہجڑا کہ اس نے کسی ماہر سے معاملہ کیا ہو مدت سے کام کر رہا ہو اس کے ہاتھ سے اکثر لوگ شفا یاب ہوتے ہوں تو جب علماء میں اختلاف ہو تو یہی دیکھو کہ یہ کس کے شاگرد ہیں کتنے دنوں سے دین کی خدمت کرتے ہیں لوگوں کو ان سے کیسا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر ایک کا اُستاد دین میں بڑا ماہر تھا اور یہ مدت کو دین کی خدمت بھی کر رہا ہے جو علامت ہوگی ہمارت کی۔ اس کے اصحاب دین کا پہلو بھی زیادہ لئے ہوئے ہیں جو بجائے دست شفاۓ طبیعہ کے ہجڑا اور دوسرے میں یہ بات نہیں تو پہلے کو لے لو اور دوسرے کو جھوٹا دو یہ علماء میں انتخاب کا طریقہ ہے مگر یہ طریقہ ان کے لئے ہے جو قوت فیصلہ نہیں رکھتے باقی جو لوگ قوت فیصلہ رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ مفصل دونوں جگہ تحقیق کریں اور پھر موازنہ کریں جیسا اوپر مذکور ہوا۔ یہ تو تعلیم کی بابت تھا۔ اب رہ گئی

تربیت اُس میں خواندہ ناخواندہ سب کا ایک ہی دستور العمل ہے وہ یہ کہ اُس کے لئے ایسے شخص کو انتخاب کریں جس نے اپنے اخلاق درست کر لئے ہوں اور اس کا اندازہ مشاہدہ علامات سے ہو سکتا ہے کہ متعدد مشائخ کو جا کر دیکھیں اور یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ دیکھئے دنیا کے ایک سو دس کے لئے شہروں میں مارے مارے پھرتے ہیں تو اگر بزرگوں کی تلاش میں بھی دو چار جگہ ہو آویں تو کیا مشکل ہے اور وہ علامات یہ ہیں کہ دیکھیں کون بزرگ ایسا ہے جو علم دین بقدر ضرورت رکھتا ہو اور علم پر عمل کرتا ہو اپنے متعلقین پر شفقت کے ساتھ احتساب کرتا ہو اور اُس کی صحبت میں لوگوں کو دنیا سے دلبرنگی نہ رہتی ہو اُس کے پاس رہنے والے غالب دیندار ہوں جو شخص ایسے اُس کے پاس آدور رفت رکھے اور جب موقع ملے چند روز تک اس کے پاس رہے اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے کیونکہ جب پاس رہو گا تو دیکھ گھا کہ اُس نے چار موقع پر غصہ کو ضبط کیا ہے تو ایک جگہ خود بھی ضرور ضبط کر لگا اور اسی طرح عادت ہو جاوے گی اور اگر پاس رہنا ممکن نہ ہو تو ایسے شخص سے مراسلت ہی رکھو اپنے امراض بلکہ کبھی جو کہ مجھے حرص پر طبع ہے بے استقلال ہے پھر وہاں سے جو کچھ بلکہ کر آوے اُس پر عمل کرو وہ حضرات تہذیب اخلاق کے لئے وظیفہ نہ بتلا دیں گے بلکہ تدابیر بتلا دیں گے اور گو وہ کتابوں میں بھی ہیں لیکن وہ مبتدی کو مفید نہیں ہوتیں اس لئے کہ کتابوں میں کلیات ہیں باقی اپنے حالات جزئیہ کا منطبق کرنا ان کلیات پر اس کے لئے فہم کافی نہیں۔ تو یہ تو تربیت کا طریق ہی خواہ مجالست ہو ہو یا مراسلت سے ہو اور یہ طریقہ جیسا آپ کے لئے ہے آپ کے بچوں کے لئے بھی ہے اگرچہ وہ انگریزی وغیرہ ہی میں مشغول ہوں اس حالت میں ایسا ہونا چاہئے کہ چٹنی میں کم سے کم ایک چوتھائی چٹنی کا اُن بزرگ کے پاس گداریں۔ خرپڑہ کو دیکھ کر خرپڑہ رنگ پڑتا ہے اگر سال بھر میں

ایک ماہ بھی آپ کے بچے کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہ لیں گے تو ان کو نہ جس مضر ہو سکتا ہے نہ انگریزی۔ یہاں تک مردوں اور بچوں کی تربیت کا دستور مل مذکور ہوا۔ اب رہ گئیں عورتیں تو عورتوں کے لئے ایک تو یہ صورت ہو کہ اگر خاندان میں کوئی بزرگ عورت ہو تو ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور اگر نہ ہو تو ان کو بزرگوں کے ملفوظات سناؤ اور زندہ بزرگوں کے حالات سناؤ اور ان کو ایسی کتابیں دو تاکہ وہ ان کو پڑھا کریں۔ علامہ غزالی علیہ الرحمۃ کی کتابیں سناؤ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے بہت نافع ہوتی ہیں یہ دستور اصل ہوا تعلیم اور تربیت کا جن میں ایک کا تعلق علم سے ہو دوسرے کا مشائخ سے۔ اب ان دونوں جماعتوں کے متعلق لوگ ایک غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہے کہ ایک عیب تو علماء میں نکالا جاتا ہے کہ باعمل نہیں اور اس لئے ان سے علوم بھی اخذ نہیں کرتے اور اسی طرح ایک عیب مشائخ میں نکالا جاتا ہے کہ عالم متحقق نہیں اور اس لئے ان سے اپنی تربیت کا طریق نہیں حاصل کرتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی جامع شخص ملے تو ایسے جامع تو اب کم ملیں گے۔ صاحبو! اگر ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی برابر جامع نہ ملے تو کیا حرج ہے اور اگر دین کی تحصیل میں ایسا ہی کمال شرط ہے تو پھر تحصیل دنیا میں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ پس نوکری بھی نہ کیا کرو کیونکہ سلطنت نہ ملے تو نوکری کیا ہوگی اور اس کے جواب میں کہو کہ وہ نہیں یہی ہی تو یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ ابو حنیفہؒ نہیں تو آج کل کے مولوی ہی ہیں۔ اسی طرح مشائخ میں جنید بغدادیؒ کی تلاش ہوتی ہے وہاں بھی یہی جواب ہے۔ نیز اگر جنید کو تلاش کرتے ہو تو تم بھی ان ہی کے مستفیدین جیسی طلب بھی تو پیدا کرو۔ صاحبو! یہ غنیمت سمجھو کہ تمہاری طلب کے موافق تو بزرگ مل گئے۔ غرض علماء میں تو یہ عیب نکالا جاتا ہے کہ علماء میں عمل نہیں ہوتا اور بعض کے اعتبار سے یہ سچ بھی ہو مگر

اقل تو سب علماء کو بے عمل سمجھنا غلطی ہے بہت علماء باعمل بھی ہیں اور میں انکا نام بھی بتلا دیتا مگر جب لوگ پوچھتے ہی نہیں تو میں کیوں بتلا کر سیکھ کر لوں اور اگر باعمل لوگوں میں بھی عیوب نکالے جائیں کہ فلاں عالم میں یہ عیب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیچ نفس بشر خالی از خطا نہیو ذکر کسی بڑے نفس خطا کو غافل نہ کر دوسرے اگر بے عمل بھی ہوں تو دیکھو اگر حکیم محمود خاں بد پرہیز ہوں تو کیا ان سے نسخہ نہ لکھواؤ گے۔ ضرور لکھواؤ گے۔ سو تعلیم میں ان کے عمل کو کیا دخل ہو ہاں تربیت اگر ان سے نہ کرو تو گنجائش ہے مگر تعلیم علم کے لئے تو وہ کافی ہیں مثلاً اگر آپ ان سے رویہ الہیہ یا جبر و قدر کا مسئلہ پوچھئے تو اس میں ان کے عمل کو کیا دخل۔ اور اسی قبیل کا مشہور علماء کے متعلق بھی ہے کہ علماء میں اختلاف ہے ہم کس کی مانیں تو میں کہہ چکا ہوں کہ قواعد سے ایک کو ترجیح دیکر اس کی مانو جیسے اگر مختلف دکلا کے پاس جاؤ اور وہ مقدمہ میں مختلف رائیں دیں تو اخیر ایک کو ترجیح دو گے جب ہر امر میں یہی قاعدہ ہے تو دین میں ہی سارے شبہات کیوں کئے جاتے ہیں اور ان قواعد ترجیح کا اوپر بیان ہو چکا ہے غرض علماء چاہے بد عمل ہوں مگر ان سے علم حاصل کرو۔ اسی طرح مشائخ میں یہ عیب نکالا جاتا ہے کہ پورے مولوی نہیں اور اس لئے شیوخ ایسے ڈھونڈتے ہیں جو پورے عالم بھی ہوں یعنی ان کی درسی کتابیں مکمل ختم ہوں۔ صابو! جس طرح تعلیم علوم میں پورے باعمل ہونے کی ضرورت نہیں اسی طرح تربیت میں پورے ہونے کی ضرورت نہیں البتہ بقدر ضرورت علم ہونا ضروری ایسا نہ ہو جیسے ایک فقیر کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے مجاہدہ کرنے کے لئے ایک نعتے میں گوئی بتی دے رکھی تھی اور ایک آنکھ پر موم کی ٹکیر لکھ لی تھی کہ جب ایک آنکھ سے کام چلتا ہے تو دوسری کی کیا ضرورت اور ایک نعتے سے پھولوں کی خوشبو سونگھتے ہیں تو دوسرے سے غلیظ سونگھ کر اس کی مکافات ہونی چاہئے گویا اللہ میاں

کو بھی آپ نے رائے دی تھی کہ دو آنکھیں فضول بنائی ہیں۔ اتفاق سے کوئی صحبت یافتہ علماء کا اس کے پاس جا پہنچا اور اس کو اطلاع دی کہ تمہارا تو وضو نماز سب غارت ہے آخر وہ بہت رویا اور اپنی اصلاح کی۔ اس لئے علم بقدر ضرورت تو ہوتا ضروری ہے مگر کمالِ علم کی ضرورت نہیں۔ بس علماء کے علم کو دیکھو عمل کو مت دیکھو اور مشائخ میں عمل کو دیکھو کابلِ علم کی تلاش کرو۔ البتہ اگر اتفاق سے کوئی ایسا مل جاوے کہ وہ عالم بھی ہو اور شیخ بھی سبحان اللہ اس کی تو وہ حالت ہے سے

بہارِ عالم حشش دل و جاں تازہ میدارو برنگِ اصحابِ صورت رابہ بوارِ بابِ معنی را
 (اس کی عالم حشش کہ بہارِ عالم ہے ستوں کے دل و جاں کو رنگِ سوادِ حقیقت پر ستوں کی دل لہا کو کھنڈہ رکھتی ہے)
 تو پھر اسی ایک ہی سے تعلق رکھو اور اگر ایسا نہ ملے تو دوسے تعلق رکھو اور دو کچھ زیادہ نہیں دنیا کے لئے تو ہزاروں سے تعلق رکھتے ہو تو اگر دین کے لئے دو کے ناز آٹھا لو تو کیا تعجب ہے اس نصرِ بہار سے جو اصل مقصود ہی یعنی حق تعالیٰ وہ تو ایسا ہے کہ اگر اس کے لئے ہزار سے بھی تعلق رکھا جاوے اور ان کی ناز برداری کی جاوے تو کم ہے سے

کشد از برائے دلے بارِبا خورند از برائے گلے خارِبا
 طلبگارِ بایدِ صبور و محمول کہ نشنیدہ امِ کیمیا گر ملول

دیکھ لکھتے ہیں تعلیمِ فاضلانی، ایک چلتی ہے کہ نہ نکلتی ہے، طلبِ حاجے سرِ کربلا، طغیانیِ خیرِ انوار، چنگ کو کیر کر
 اور اسی میں یہ بات بھی آگئی کہ اگر ایک سے ناکامی ہوتی تو دوسرے سے رجوع کرو جیسے کوئی مریض کہ معالجہ میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے سے
 دست از طلبِ ندامتِ ناکام من برآید باتن رسد بجاں یا جاں ز تن برآید
 (دستِ باز دہو، جو سبک میرِ قصدِ پرانِ ہر جانے، باتن مجربِ حقیقی کے پاس پہنچے جاتے یا جانِ تن سے نکل جاتے)
 اسی کو کہتے ہیں سے

طلبگارِ بایدِ صبور و محمول کہ نشنیدہ امِ کیمیا گر ملول

(طبیعتاً ضروری و معمول چاہئے کہ ہم نے کیا کر سکتے ہیں دیکھا)

عمر بھر اسی دھن میں رہو پھر ممکن نہیں کہ محروم رہو سے
عاشق کرشد کہ یار بکمالش نظر نہ کر دے خواجہ درویش و گرنہ طیب ہست
و اب کون نہیں کہ عاشق ہو اور محبوب نے اس کے حال پر نظر نہ لگا جو اسے صاحبِ دہی نہیں دے دے (طیب ہے)

اور اسی دھن باقی رکھنے کے لئے فرماتے ہیں سے

اندریں راہ می تراش می خراش تا دم آخر دمی فارغ مباش
تا دم آخر دمی آخر بود کہ عنایت با تو صاحب سر بود
(اس طرح وصول الی اللہ ہمیشہ اُدھیر ہی سمیٹے رہو اور آخر وقت تک ایک لمحہ بھی غلط

مت رہو، آخر وقت کو کرائی گئی آخری سزا ہو جی جس میں عنایت رہا نہ تھا بزرگوار و بزرگوار)

یعنی کوئی وقت ایسا ضرور ہوگا کہ مقصود تک رسائی ہوگی۔ اب میں ختم
کرتا ہوں اور ہر چند کہ میں نے کہا تھا کہ میں ان علماء باعمل کے نام نہ بتلاؤں گا
مگر پھر یہی رائے ہوئی کہ بتلا دوں لیکن اس لئے نہیں کہ خواہ مخواہ ان کے
معتقد ہی ہو جاؤ۔ میرے کہنے سے تو اس وقت معتقد ہو کہ میرے معتقد ہو
سو میں کہتا ہوں کہ آپ ہرگز میرے معتقد نہ ہوں میں خود قابلِ اعتقاد نہیں
صرت مسائل بتلانے والا ہوں اور یہ کہنا میرا تو اضعا نہیں نہ اس میں
مجھے کواضع کرنے کی ضرورت ہے جو چیز اپنے پاس ہے اس کو ظاہر کرتا
ہوں۔ میں مجددِ علم ضروری جانتا ہوں اس کے بتلانے کے لئے میں تیار ہوں۔ گو
وہ کامل نہیں ہے چنانچہ بہت سی باتیں مجھے معلوم بھی نہیں اور اگر مجھ سے
کوئی ایسی بات پوچھی جاوے گی اُس کے متعلق میں یہ کہہ دوں گا اور کہہ دیتا
ہوں کہ میں نہیں جانتا۔ پس علم ضروری کا انکار نہیں اور قابلِ اعتقاد
ہونے کا دعویٰ نہیں اس لئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے سے ان بزرگوار
کے معتقد ہو جاؤ۔ خود جانچو۔ دیکھو سو اس غرض سے نام نہیں بتلانا بلکہ
محض اطلاع مقصود ہے سو وہ بزرگ یہ ہیں۔ ایک مولانا عبدالرحیم صاحب

اس ساری بات کو دیکھ کر جاننے کے قابل ہو کر حضرت پر

رائے پوری جو اسی جلسہ میں تشریف فرما ہیں۔ یہ تو تربیت کے لئے کافی ہیں۔ دوسرے بزرگ حضرت مولانا محمود حسن صاحب کہ وہ افادۂ علم اور تربیت دونوں کے لئے کافی ہیں۔ تیسرے بزرگ حضرت مولانا خلیل صاحب کہ وہ بھی تعلیم اور تربیت دونوں کے لئے کافی ہیں۔ اور نام اس وقت میں نے نہیں لئے۔ میں نے ایک تنبیہات وصیت لکھی ہے اس میں چند بزرگوں کے نام لکھ دیئے ہیں آپ خود ان کا امتحان کر لیں۔ لیکن امتحان ایک دو دفعہ کے لئے نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کو اکثر لوگ خشک مزاج بتلاتے تھے کیونکہ یا تو کسی نے نہیں اور یا اگر ایک دو دفعہ لے تو اتفاق سے ایسے وقت لے کہ مولانا کسی دوسرے شخص یا احتساب میں مشغول ہوئے۔ بس اس ایک جلسہ میں دیکھ کر عمر بھر کے لئے ایک غلط حکم کر دیا اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص سنے کہ فلاں بیچ صاحب بڑے خوش خلق ہیں اور یہ سنکر ان سے ملنے کو عدالت میں جا دی اور اتفاق سے ایسے وقت پہنچے کہ صاحب بیچ دو آدمیوں کو جس دوام کا حکم سننا رہے ہوں اور دو کو پھانسی کا حکم سننا رہے ہوں تو یہ شخص یقیناً اس بیچ کو نہایت درجہ خوشخوار سمجھے گا لیکن عقلمند آدمی کہے گا کہ بھائی تم نے عدالت میں دیکھا پھر اتفاق سے اس وقت سنگین مقدمات پیش تھے ذرا ان کے بنگلہ پر جا کر تو دیکھو اسی طرح بزرگوں کے پاس ایک وقت جا کر دیکھا اور کہہ دیا کہ نہایت خشک ہیں۔ صاحبو! کم از کم ایک ایک ہفتہ تک رہ کر تو دیکھو۔ اور اگر پھر بھی سوائے اپنے کوئی پسند نہ آوے تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ شاید اس فہرست سے کسی کو یہ شبہ ہو کہ اپنے ہی سارے بزرگوں کا نام دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ

ہلی بھگت ہے۔ تو اول تو خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ملی بھگت ہے یا کیا۔ دوسرے میں نے تو بیعت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے پھر ملی بھگت کا احتمال رہا۔ صرف جو مجھ کو معلوم تھا بتلا دیا۔ ہاں یہ شبہ تو اب بھی رہا کہ بزرگوں کی تعریف کرنا درحقیقت اپنی تعریف ہے کہ ہم بھی بزرگ ہیں کہ بزرگوں کو پہچانتے ہیں۔

مادح خورشید مداح خود است کہ دو چشم و نامرد دست
را قاف کی تعریف کر لیا لا خود اپنی تعریف کرنے والا ہے اس لئے کہ اس کی دونوں

آنکھیں اس سے روشن ہیں)

سو اس کا جواب یہ ہے کہ خیر یہی آپ یوں ہی سمجھیں اس سے ہم کیونکر بچیں۔ دوسرے آپ کو کیا خبر ہے کہ میں نے خود پہچان کر ہی کہا ہے تاکہ وہ شبہ ہو ممکن ہے کسی بزرگ سے سنکر ہی کہا ہو اور اُس کی بزرگی اَشْكُفْ شَهَادَةً اَعَدَّ اللهُ لِلْآخِرِينَ کے قاعدے سے محقق ہوتی ہو بہر حال آپ ان سب کو دیکھئے اور سب کا امتحان کیجئے۔
مانصیت بجائے خود کر دیم روزگار سے دریں بسر برویم
گر نیاید بگوشش رغبت کس بر رسولان بلاغ باشد و لبس
دیم نصیحت بھائے خود کہ ہے اور ایک زمانہ اس میں گزارا ہے اگر کسی شخص کی

رغبت نہ تو رسول پر بس ہو نہ خدا کو فاعل کرے یا نہ کرے)

پس اسی صحبت کے تافع ہونے کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہؓ کو محروم نہ کیجئے اور اپنے نفس کو اُن کے ساتھ جمائیے۔ اب میں آیت کا غالی ترجمہ کر کے غم کئے دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے کو ایسے لوگوں کے ساتھ جما کر بٹھلائے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور آپ کی آنکھیں اُن سے نہپٹنے نہ پاویں (یعنی آنکھیں بھی اُدھر ہی متوجہ رہیں) اس سے

بھی میں ایک دوسرا مسئلہ استنباط کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بزرگوں کی توجہ سے بھی نفع ہوتا ہے تو گویا اول جملہ میں تعلیم کا بھی اشارہ ہوا کہ پاس بیٹھنے سے احکام بھی حاصل ہوں گے اور دوسرے میں تربیت کا۔ آگے فرماتے ہیں تَزِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (دنوی زندگی کے رونق کے خیال سے) اس کو بعض نے مستقبل جملہ کہا ہے یعنی کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں۔ مگر میں نے اس کو جملہ حالیہ سمجھا ہے اور لَا تَعْنُوْا میں منفی کو اس کا عامل اور عَيْنَا لَکَ کو بوجہ اقامت عین مقام ذات ذوالحال اور مقید کی نفی یہاں قید اور ذی قید دونوں کے ارتفاع سے ہے یعنی جو عدوان بارادۃ زینت حیوۃ دنیا ہوتا وہ متروک ہے۔ اس طرح سے کہ عدوان ہے نہ ارادۃ زینت پس اس سے وقوع زینت کا لازم نہیں آتا۔ آگے دوسری نہیں ہے لَا تَغْلِبَنَّ قَلْبُکَ عَنْ ذِکْرِکَ لَا تَتَّبِعْ هَوَاکَ وَلَا تَمُؤَا فَتَنَکَا یعنی اِن کا کہنا نہ مانو جن کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور اُس نے اپنی ہوائے نفسانی کا اتباع کیا اور اس کا کام حد سے نکلا ہوا ہے۔ یہاں سے ایک تیسری بات بھی معلوم ہوئی کہ مشورہ بھی ایسے شخص کا قبول کرے جس کی یہ حالت نہ ہو اَغْلَبْنَا قَلْبُکَ الْهَوَا ہم نے اس کے دل کو غافل کر دیا ہے، کیونکہ بے دین کے مشورہ میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ چنانچہ رؤسا رکفار کے اس مشورہ تخصیص مجلس کے قبول سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممانعت فرمادی۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ اس میں تعلیم اور تربیت دونوں کا بذریعہ صحبت نافع ہونا بتلایا ہے اور شیوخ کا بھی علاج کر دیا ہو کہ آپ بھی بے پروائی نہ کریں سبحان اللہ کیا عجیب جامع جملہ ہے

اب میں غم کر چکا۔ اور اتہامِ حجت کے لئے پھر کہتا ہوں کہ اپنے
اور اپنے بچوں کے لئے صحبتِ نیک کا اہتمام کرو۔ اب ہر شخص جو
چاہے اس صحبتِ صالح کے متعلق دستور العمل مقرر کر لے خواہ ہفتہ
میں ایک دن یا مہینہ میں دو تین یا سال میں ایک ماہ یا کم و بیش۔
خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ فہمِ سلیم اور توفیقِ عمل کی بخشیں
امین شفاء امین

حضرت حکیم الامت مجدد الملة مولانا محمد اشرف علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

مواعظِ حسنہ کا پیش بہا ذخیرہ

جو معاشرہ کی اصلاح اور مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی
فلاح و بہبود کے لئے اکسیر ہیں

مواعظِ اشرفیہ

مجلد اعلیٰ بارہ حصے در چہ جلد
قیمت: چار سو پچاس روپے۔ علاوہ خرچہ ڈاک

دعواتِ عبدیت

مکمل مجلد اعلیٰ ۹ حصے در چار جلد
قیمت: تین سو پچتر روپے۔ علاوہ خرچہ ڈاک

انٹرویو بریکل منٹ کے موافق گنتی ہر مسئلہ کی طرف ایک
سے دیگر دس جزو تک موافقہ جہات کے سکھا یا ہے۔
اس کو دیکھ کر آسانی گنتی آجاتی ہے۔ قیمت ۱۰

عقدِ انامل

مسلے کا پتہ ۱۔ مکتبہ تمھانوی منشیل مشافرخانہ بندر روڈ کراچی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا دُلَّتَهُ

رواه البخاری

وعظ

مسمی بہ

تذکرہ الآخرہ

منجملہ ارشادات

حکیم الائمۃ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ۔ بندر روڈ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَوْنَنَّ لِحَيَاتِهِ الْعَاجِلَةِ وَمَتَدُؤُنِ الْآخِرَةِ

تذکرہ الآخرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِحَمْدِهِ وَتَحِيَّاتِهِ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تَعَالٰی وَکَسْبُ عِبَادَتِهِ وَکَسْبُ عِلْمِهِ وَکَسْبُ مَوَدَّتِهِ بِہٖ وَتَوَكُّلٌ عَلَیْہِ وَتَقَرُّبٌ
 بِاِلَہِہٖ مِنْ شُرُوْکٍ اَنْفُسًا وَاَمْرٍ سَبِيْغًا تِ اَعْمَالِنَا مِمَّنْ رَّحِمَہٗ وَاَللّٰہُ کَلَامٌ مَّجِیْلٌ لِّمَنْ
 یَّجْہِلُہٗ کَلَامًا وَّحَدِیْ لَہٗ وَکَلِمًا اَنْ لَّا اِلَہَ اِلَّا اَللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَکَلِمًا اَنْ
 سَبِّحْہٗ کَاذِبًا وَّکَلِمًا اَعْبُدْہٗ وَرَسُوْلَہٗ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ
 اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ کَانَ اللّٰہُ تَعَالٰی کَلَامًا لِّمَنْ یَّجْہِلُہٗ الْعَاجِلَةِ وَمَتَدُؤُنِ الْآخِرَةِ
 دَعَا تَعَالٰی نَعْمَ فَرَاہِ ہر گزونی نہیں بلکہ تم جلد ہی میں دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ
 دیتے ہیں میں اس وقت جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک
 نہایت ضروری مضمون ہے اور مولوی شبیر احمد صاحب کی تقریر
 "دار الآخرہ" کا گویا تتمہ ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں
 اعتقاد آخرت کا بیان کیا ہے میں آخرت کے متعلق عمل کا بیان
 کرنا چاہتا ہوں جو آیت میں نے اوپر تلاوت کی ہے اس میں خداوند
 تعالیٰ زجر و توبیح کے ساتھ فرماتا ہے کہ تم لوگ اس چیز کو پسند کرتے
 ہو جو عاجلہ ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ حامل اس کا یہ ہے کہ
 جو لوگ دنیا کو لئے ہوئے ہیں اور دنیا میں مبتلا ہیں اور آخرت کو

چھوڑے بیٹھے ہیں ان کے لئے اس آیت میں تنبیہ ہے پہلا مضمون (مولوی شبیر احمد صاحب کا مضمون) علی تھا اور یہ گویا عمل ہے اور چونکہ مقصود علم سے عمل ہی ہے اس لئے یہ میرا مضمون گویا اس مضمون کا متمم ہے اور ہر چند کہ بعض علوم ایسے ہیں جو قطع نظر عمل سے خود بین حیثیتِ العلم (علم کی حیثیت سے) بھی مقصود ہیں اور اسی لئے حکماء نے بھی اپنے فنون کے مثلاً طب ہی کے دو جز قرار دیئے ہیں علی اور عمل اور تمام دنیا اس تقسیم کو مانتی ہے۔ اور یہ دونوں ہی مطلوب ہیں لیکن تاہم وہ علوم مقصود بھی نظر غائر میں کسی نہ کسی عمل سے من و چھ ضرور تعلق رکھتے ہیں مثلاً خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعتقاد ایک مقصود ہو مگر عمل میں بھی اس کا ایسا خاص اثر ہے کہ جس درجہ کا یہ اعتقاد ہوتا ہے اُسی درجہ تک اُس عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے عارت و صحابہ کی عبادت کا فرق مراتب کا یہی راز ہے۔ عارت و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین (ان سب پر اللہ تعالیٰ خوشنودی ہو) کی عبادت خواہ مالی ہو یا بدنی اس کے مقابلہ میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی صحابہ کی عبادت میں کیا بات زیادہ ہے؟ وہی علم و خلوص عارت کی دو رکعتیں ہماری دو لاکھ رکعتوں سے بہتر و افضل ہیں اس لئے کہ علم و اذعان اور خلوص اس میں اس قدر پایا جاتا ہے جو ہماری عبادت میں کسی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مرشدی نے فرمایا تھا کہ عارت کی دو رکعت غیر عارت کی لاکھ رکعت سے بہتر و افضل ہیں حضرت نے یہ غلط نہیں کہا اور نہ اس میں مبالغہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرا صحابی آدھا بدغلہ خیرات کرے وہ آٹھ پہاڑ کی برابر سونا خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے اگر اس حدیث کی بنا پر آدھ سیر غلہ کے مقابلہ میں آدھ سیر سونا لیا جائے اور اس کی نسبت سے آٹھ

پہاڑ کو دیکھیں تو نسبت معلوم ہوگی کہ کیا ہے۔ اور اگر یہ نسبت اس طرح لی جائے کہ بجائے آدمی سیر غلہ کے اُس کی قیمت لے کر پھر سونے کی قیمت سے موازنہ کیا جائے تو اور زیادہ نسبت حاصل ہو اور یہ ثواب کی زیادتی صرف علم معرفت کی زیادتی سے ہے اور اس سے اچھی طرح صحابہ کی عبادت اور ہماری عبادت کی نسبت معلوم ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ شاید یہ کہیں کہ مولوی بھی عجیب آدمی ہیں کہیں اس حدیث کی علت محبت و خلوص کو بتلاتے ہیں اور کبھی علم و معرفت کو اور ایک ہی حدیث سے متعدد مواقع پر متعدد کام لیتے ہیں سو واضح ہو کہ خلوص و محبت کا بھی علم و معرفت ہی سے حاصل ہوتا ہے جو صحابہ میں پایا جاتا تھا۔ پس ایک ہی چیز ہے خواہ اس کو خلوص سے تعبیر کرو خواہ علم و معرفت سے خوب کہا ہے۔

عِبَادَاتُنَا شَعْنِي وَخَشْنَتُكَ وَاحِدَةٌ فَكُنْ لِي ذَاكَ الْخَبَرِ الْيَسِيرَ

(عبادات مختلف ہیں مطلقاً ایک ہی شے ہو اور ہر عنوان جہاں کی طرف اشارہ کرتا ہے)

اسی علم و معرفت سے ان حضرات کو وہ اور اک عطا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بار دیکھا تو باوجود اُس وقت تک وہ خلوص جو بعد صحبت میں مہاشہ تھا مگر طلب حق کا جس قدر خلوص تھا اُسی کا یہ اثر تھا کہ دیکھتے ہی بیباختہ بول اُسٹے هَذَا النَّيْنُ بِلَوْنِهِ كَذَا (یہ چہرہ جھونے غصہ کا نہیں ہو سکتا)

نور حق تھا ہر بود اندر ولی نیک میں باطنی اگر اہل دلی

(ول کے اندر انور اپنی نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی طلب ہو تو اسکا مذاق کر سکتے ہو)

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشانی شعور

سَيَبْتَاضُ قُرْنِي كَوْجُوْهُ هِبْتُهُ مِنْ أَشْوَابِ التَّجْوُدِ (ان کے آنکھوں پر تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں

پر نمایاں ہیں) توجیب وہ کامل خالص ہو گیا ہوگا تو کیا حال ہوا ہوگا

جرم خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشد ندامت چوں کند

(ایک چٹو خاک آلودہ جب مجنوں بنا دیتی ہے اگر صاف ہو تو نہ معلوم کیا کر دے)

غرض صحابہؓ کو علم خالص تھا اسی وجہ سے ہماری سعادت کا ملکہ بھی ہے کہ صحابہؓ کا اتباع کریں۔ ایک نظیر سے اس واقعہ کی کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر کیوں چلیں اور ان کی زندگی ہماری رہنما کیوں ہے تحقیق نہایت دل نشین مثال سے ہو سکتی ہے۔ دنیا جانتی ہو کہ ریل کس طرح چلتی ہے ریل کے چلنے میں متحرک اولاً انجن ہو ہر گاڑی میں انجن نہیں ہوتا بلکہ اگر ہر گاڑی میں انجن ہوتا تو شاید ریل چلتی بھی نہیں بلکہ ساری گاڑیوں کے لئے ایک ہی انجن ہوتا ہے جو سب کے لئے کافی ہوتا ہے۔ ترکیب یہ کہ حرکت اولیہ ایک چیز میں ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو مرتبط کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ریل گاڑی میں ہوتا ہے کہ انجن صرف متحرک اولاً ہوتا ہے اور ساری ریل گاڑی انجن سے مرتبط ہوتی ہے اکیلا انجن جو متحرک اولاً ہے ساری گاڑیوں کو کالک سے کلکتہ تک لیجاتا ہے۔ جب ایک انجن متحرک اولاً بہت سی گاڑیوں کو ہزار ہا کوس لیجاتا ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے۔ اگر ایک شخص صحابہؓ سے تعلق رکھنے والا خدا تعالیٰ تک پہنچ سکے جو شخص خدا تعالیٰ تک پہنچنا چاہے وہ صحابہؓ کے انجنوں سے مرتبط ہو جائے

بود مورے ہو سے داشت کہ در کعبہ سید دست بر پائے کیو تر زد و ناگاہ رسید

(ایک چوٹی کو کعبہ میں پہنچنے کا ارادہ ہوا کیونکہ پاؤں پچھلے اند تک پہنچ گئے)

ایک چوٹی تھی غریب و مفلوک الحال اُس نے حج کے جانے کا ارادہ کیا لیکن کوئی سامان اس کے پاس موجود نہ تھا اسی فکر میں حیران و پریشان تھی حجاج سے ترکیب پوچھی حاجیوں نے بتلایا جہاز میں اتنے دنوں سفر کرنا پڑتا ہے اور اونٹوں پر اتنے دن تک سفر ہوتا ہے تب

کہیں یہ ہزار ہا میل کا سفر ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بڑی دقتیں ہیں ہزاروں میل کا سفر سیکڑوں روپیہ کا خرچ چور ڈاکو کا خوف جان کا خطرہ غرض بڑی بڑی تکلیفیں ہیں جن کو اٹھانے کے بعد کہیں بچ نصیب ہوتا ہے۔ بیماری یہ سُنکر سخت پریشان و ہراساں ہوئی اسی ذوق و شوق اور غمگین حالت میں تھی کہ ناگہاں ایک رہبر نظر آیا جو مصداقِ حق اس شعر کا ہے

اے نقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

(یعنی آپ ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی ہدایت ہی ہر سوال کا چارچہ اور آپ کے چرشل انسان ہو جاتا ہے)

اور اس نے پوچھا کہ کہو کیسی حالت ہے بیماری رنج و غم میں بیٹھی ہوئی تھی ایک درد مند کو پا کر کچھ تسکین حاصل ہوئی اور کہا کہ میری حالت کیا ہے حج کو جانا چاہتی ہوں دل میں شوق محبت بھرا ہوا ہے لیکن پہنچنے کے وسائل نہیں اس وجہ سے غمگین و پریشان ہوں۔ اگر کوئی تدبیر آپ بتلا سکیں تو اللہ بتلائے اس شخص نے کہا کہ اچھا میں ایک طریقہ بتلاؤں اگر سخت و تکبر نہ کرو کیونکہ سخت و تکبر سے مقصد حاصل نہیں ہوتا اور آدمی ہمیشہ ناکام رہتا ہے اس نے کہا بہت بہتر میں ہر طرح راضی ہوں اتنے میں ایک کبوتر آگیا اور جنگل میں دائرہ چلنے لگا وہ شخص جانتا تھا کہ یہ کبوتر حرم جانے والا ہے اس سے کہا اگر تم چانا چاہتے ہو تو اس کبوتر کے پاؤں پکڑ لو اور سخت و غور نہ کرو حرم میں پہنچ جاؤ گے۔

بود موردے ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد دست بر پائے کبوتر زد و ناکاہ رسید

(ایک چھوٹے شخص نے حج جانے کا ارادہ کیا حرم کے کبوتر کے پاؤں پکڑے اور حرم میں پہنچ گیا)

غرض اس سے یہ ہے کہ وابستگی و ارتباط میں سخت و غور اور تکبر نہ کرو وابستگی و ارتباط میں استنکاف کا ہونا کامیابی کی دلیل ہے اور وابستگی

کے ساتھ استنکاف کرو گے تو ہرگز کامیاب نہ ہو گے اور رہ جائے مسلمانوں میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ وہ مقتداؤں سے ارتباط اور تعلق پیدا کریں کیونکہ مسلمانوں میں اتباع سے عار پایا جاتا ہے اور وہ استنکاف کی یہ ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اپنے کو دولتمند اور صاحب عزت خیال کرتے ہیں اور عارف باللہ اکثر غریب و خستہ حال ہوتے ہیں اس لئے یہ خیال کر کے یہ لوگ چھوٹی حیثیت کے ہیں۔ غریب و مفلوک الحال ہیں میلے کچیلے اور بد حیثیت ہیں اور ہم بڑے دولتمند صاحب عزت ہمارا اور ان کا کیا جوڑ۔ ہم ان سے کیا تعلق اور ربط پیدا کریں افسوس اسی چھوٹے بڑے کے خیال نے شیطان کو رائدہ درگاہ بنایا یہاں شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میں ایک چھوٹی حیثیت کے وجود کو جو محمد سے افضل اور کمتر ہے کیوں سجدہ کروں یہی نخوت و تکبر اس کی تباہی کا موجب بنا اور اسی نے اُس کو کھویا اور یہی ہم کو خراب کر رہا ہے۔ آج یہ مرض مسلمانوں میں کثرت سے ہے اور ہر شخص اس میں مبتلا پایا جاتا ہے میں اعتراض نہیں کہتا بلکہ شفقت کے لحاظ سے کہتا ہوں مسلمانو! اس خیال کو چھوڑ دو ہماری ناکامیابی کی یہی وجہ ہے اور ہماری تباہی کا یہی موجب ہے۔ اس صورت پرستی نے ہم کو برباد کیا ہے اہل حقیقت صورت کی نسبت فرماتے ہیں

گر بصورت آدمی انسان بدے احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے

اینگہ می بینی خلافت آدم اند نیستند آدم خلافت آدم اند

و اگر آدمی کی صورت کی وجہ سے انسان ہوتا تو احمد و علیہ السلام اور ابو جہل یکساں ہوتے

یہ کہ خلافت آدم کے حق کو نظر آتا ہے آدم نہیں جی آدم کے خلافت میں رہا

لباس کو چھوٹے بڑے ہونے کا معیار نہ بناؤ لباس کو دیکھ کر چھوٹے بڑے ہونے کا احتمال نہ کرو مولوی صاحب دس روپیہ کے نوکر ہیں میلے کچیلے

اور ٹوٹے پھونٹے حال میں میں اس کی طرف نہ دیکھو لباس کے اچھے برے
ہونے سے آدمی کا اچھا بُرا ہونا معلوم نہیں ہوتا اگر شریعت مجبور نہ کرتی تو
اہل اللہ اور عارف باللہ پانچا مر بھی نہ پہنتے ان لوگوں کو جسم کی آرائش
اور زینت سے کام کیا ہے

نہا شد اہل باطن در پے آرائش ظاہر بنقاش احتیاجے نیست دیوارِ گلستاں
(اہل اللہ آرائش ظاہری کے درپے نہیں رہتے ان کو ظاہری آرائش کی حاجت نہیں جیسا کہ
نقاش کر دیوارِ گلستاں کی کچھ حاجت نہیں)

ذوق شاعر نے کیا خوب کہا ہے

عریاں ہی دفن کرنا تھا زیرِ زمیں مجھے
ایک دوستوں نے اور لگا دی گفن کی شاخ

اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بادشاہ فی حشمت و شوکت تھے
لیکن ان کے بھائی لنگی باندھے ہوئے پھر کرتے تھے۔ بادشاہ کو شرم آتی
تھی کہ میں اتنا بڑا بادشاہ اور میرا بھائی صرف لنگی باندھے ہوئے پھرتا
ہے۔ ان کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ بھائی مجھے شرم آتی ہے تم پانچا مر پہن
لو انھوں نے کہا کہ ایک شرط سے کہ جب کرتا بھی ہو کہا کرتے بہت کہا
کرتے کے ساتھ ٹوپی بھی ہو بادشاہ نے کہا ٹوپی بھی بہت کہا کہ جو بھی
ہونا چاہئے بادشاہ نے کہا جو بھی بہت کہا کہ جب یہ سب چیزیں ہوں
تو ایک سواری بھی ہونا چاہئے بادشاہ نے کہا کہ سواری بھی ہو انھوں نے
کہا سواری گھوڑے کی اور اس کے لئے ایک با صطبل اور ساتیں بھی ہونا
چاہئے۔ بادشاہ نے کہا یہ چیزیں بھی موجود ہیں پھر کہا ایک مکان رہنے
کے واسطے بادشاہ نے کہا بڑے بڑے عالیشان مکان آپ کے واسطے موجود
ہیں کہا کہ پھر ایک سلطنت بھی ہونی چاہئے بادشاہ نے کہا سلطنت بھی
حاضر ہے شوق سے تخت پر بیٹھے اور حکمرانی کیجئے یہ سب پوچھ کر بادشاہ

سے کہنے لگے کہ میں پانچا مہرہ کیوں پہنوں جس میں اتنے جھگڑے ہوں اور ایسا بکھیرا ہو۔ غرض جو لوگ عارف باللہ ہوتے ہیں انہیں ایسے تکلفات سے غرض نہیں ہوتی سادہ زندگی رکھتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور نہ ان کے قلب میں اس سامان کی وقعت ہوتی ہو۔ ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے دریافت کیا کہ اگر آپ کسی موقع پر راستہ بھول جائیں اور وہاں پیاس معلوم ہو اور تشنگی یچین کر رہی ہو اور ایک شخص پانی لے کر آوے اور کہے کہ میں یہ کٹورا پانی آدمی سلطنت کو فروخت کرتا ہوں تو آپ اسے خرید لیں گے بادشاہ نے کہا بلا شک میں آدمی سلطنت میں اس ایک کٹورہ پانی کو خرید لوں گا۔ بزرگ نے کہا اگر اسی طرح کبھی آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور کوئی شخص یہ کہو کہ میں نصف سلطنت کے معاوضہ میں پیشاب کا بند کھوتا ہوں تو آپ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ کہا بیشک بزرگ نے فرمایا کہ آپ کی سلطنت کی کیا قیمت۔ ایک کٹورہ بھر پانی اور پیشاب ایسی قیمت کی چیز پر نخواست و غور کرنا اور دوسروں کو حقیر و ذلیل خیال کرنا کہاں تک درست کہا جاسکتا ہے یہاں سے حالت معلوم ہوتی ہوگی آجکل کی ترقی کی۔ میں ترقی کو منع نہیں کرتا بلکہ ترقی کو پسند کرتا ہوں لیکن اسی طرح جس طرح کہ ایک فیک اور مسلمان کو ترقی حاصل کرنی چاہئے۔ ایسا نہیں کہ ترقی میں دین ہی کو بھول جائیں اور خدا تعالیٰ کا خیال بھی نہ آئے جو لوگ خدا تعالیٰ کو جان لیتے ہیں وہ دنیا سے زیادہ محبت کیا بالکل محبت نہیں رکھتے۔ آئیں کہ تراشناخت جاں را چہ کند فرزند و عزیز و خانہ را چہ کند (جس شخص کو آپ کی معرفت حاصل ہوگئی اس کو جان اور عزیز و خانہ اسباب کی پرواہ نہیں)

دنیا کا وجود ان کی نظروں میں کاہ سے زیادہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کے گروندے کھلونے بناتے ہیں عقلاً ان پر مبنیے ہوئے گذرتے ہیں

اور بچوں کو بلا کر دکھاتے ہیں کہ ان دیوان خانوں میں آؤ اور ان کو
دیکھو اسی طرح عرفاء اور اہل اللہ آپ کے بلند قصروں اور محلوں کو
دیکھ کر آپ کو دار آخرت کی ترفیب دیتے ہیں اور جب آپ کو ملقت
نہیں پاتے تو وہ آپ پر مٹتے ہیں اور آپ کی حالت پر یہ کہتے ہوئے
افسوس کرتے ہیں ۔

دلالتا کے دریں کاغ مجازی کئی مانند طفلان خاکبازی
توئی آں دست پرور مرغ گشتخ کہ بود آشیان بیروں ازیں کلخ
چرازاں آشیانہ بیگانہ گشتی چو دونا چنڈایں ویرانہ گشتی
راے دل اس مجازی صحن دنیا میں بچوں کی طرح خاک بازی کرتا رہے جو تو وہی دلتا کا
چاہا ہوا پرندہ ہے کہ تیرا آشیان اس صحن سے باہر خاکس لئے اچے آشیانہ سے انجان ہکر
اتو کی مانند اس ویرانہ کا ہود ہاں

پس اس سامان کو قبلہ و کعبہ مت بناؤ۔ اور ان علماء کو جو محنت حالت
میں ہوں میلے کھیلے ہوں حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو وہی لوگ خاصاً
خدا تعالیٰ اور کچھ لے جانے والے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا جھوڑو
اور تمام تعلقات کو ترک کر دو بلکہ غرض یہ ہے کہ دنیا میں اس قدر
منہک نہ رہو کہ خدا تعالیٰ کو بھی بھول جاؤ بلکہ دنیا کو نظر حقارت
سے دیکھو اور خاصاً خدا تعالیٰ کی عزت کرو۔ اہل اللہ سلطنتوں اور
حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو وبال جان خیال کرتے ہیں۔
قصہ مشہور ہے کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت
مبارک میں سلطان سنجر نے خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ ایک حصہ ملاک
آپ کے خدام کے لئے آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے جواب میں لکھ بھیجا کہ
چوں چہ سنجر رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک نجوم
زانکہ کہ یاقتم خیر از ملک نیم شب من ملک نیم روز یک بخونی خرم

د چتر شہزادی کی طرح میرا منہ کالا ہو اگر میرے دل میں ایک سہجر کا دوسو سو بھی ہو اس لئے کہ
جیسے ہم کو نیم شب کی سلطنت ملے ہے میری نظریں نیروز کی سلطنت ایک نوکے برابر پہنچیں
ایک عمارت کا قول ہے کہ

بفراغ دل زمانے نظرے بیاہروئے بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ وز پائے و چوئے
دیعن ایک ساعت ایک لمحہ کو اطمینان سے دیکھنا دن بھر کا دار و غیر شاہی سے بہتر ہے
جس شکستگی کو حقارت سمجھتے ہو اس کی نسبت حدیث قدسی ہے اَنَّكَ عِنْدَ
الْمُتَكَبِّرِ قُلُوبُ تُهْتَمَدُ (میں شکستہ دل لوگوں کے ساتھ ہوں) یہی شکستگی شرط وصول
ہے مولانا فرماتے ہیں

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ ہر شکستہ می نگیرد فضل شاہ
ہر کجا پستی است آب آنجا رود ہر کجا مشکل جواب آنجا رود
ہر کجا دروے شفا آنجا رود ہر کجا رنجے دوا آنجا رود
دیعن فہم و خاطر تیز کرنا حق تک پہنچنے کی راہ نہیں ہے بلکہ شکستگی کی ضرورت ہے جو بزرگ
لوگوں کے فضل خداوندی کو قبول نہیں کرتا جس عجب نجات چوہ ہے وہاں پانی مرنے پر چلا
مفلح ہمیشہ آتا ہے وہاں کجا جواب دیا جاتا ہے جس عجب بیماریاں ہوتی ہے وہیں وہاں کی ضرورت
پڑتی ہے جہاں بیماریاں ہوتی ہیں وہاں ہی شفا پہنچتی ہو ۱۱

ہم لوگوں کو طلب نہیں ہے اگر طلب ہوتی تو اتباع میں تزلزل بھی گوارا
ہوتا اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہو جائے اور معشوقہ عاشق سے کہے کہ
تمام کپڑے اتار کر لنگوٹ بند ہو جاؤ تب وصل ہو گا۔ واللہ ایسا ہی
کر دیا۔ اس کو لنگوٹ بند ہونے میں کچھ بھی تامل نہ ہو گا۔ اور تمام شرم
حیا بالائے طاق رکھ دی جائے گی لیکن خدا تعالیٰ کے لئے ایسا نہیں ہے
عشق مولیٰ کے کم از لیصلے بود گوئے گشتن بہر او اولی بود

دعوتِ عشق کا عشق ہے کیا کہ ہر عشق خداوندی میں گنبد کی طسرت لڑھکتا زیادہ اچھا ہے ۱۲
ایک زندہ نظیر سے اس کو دیکھئے کیسا گروں کی حالت سب کو معلوم ہو کر کثیرا

ان کے بدن پر نہیں ہوتا میل کھیلے اور غلیظ رہتے ہیں لیکن عام لوگوں کے علاوہ والیان ملک اور بادشاہ تک ان کے پیچھے ایک سڑا ہوا حق لئے پھرتے ہیں اگرچہ حقیقت میں وہ کیمیا گرز ہو۔ اللہ اکبر ایسی کیمیا کے لئے اپنے عیش و عشرت اپنی ذاتی عزت ووجاہت کو تباہ کر دیا لیکن جن کو راجح کی کیمیا آتی ہے جو لوہے کو سونا بناتے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اگر ان کے پیچھے پھر تو تعجب نہیں کیونکہ کیمیا گر حقیقت میں وہی ہیں حاصل یہ کہ اگر تم بھی صحابہ سے ارتباط حاصل کرو گے ان کا واسطہ ڈھونڈو گے تو یقیناً کامیاب ہو گے کیونکہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا صحیح راستہ بتلانے والے یہی ہیں جس طرح کہ چوٹی کی بوٹر کے پاؤں میں لگ کر کعبہ مقدس پہنچ گئی تو ہم بھی اسی طرح صحابہ کے پاؤں میں لگ کر کس طرح اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچیں گے۔ پہنچیں گے اور ضرور پہنچیں گے اور صحابہ سے واسطہ پیدا کرنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ حاصل کرنا ہے تو کامیابی یقینی ہے۔ غرض معرفت و علم ہی نے صحابہ کو یہ درجہ دیا ہے علم و معرفت بہت بڑا درجہ رکھتا ہے اگر علم و معرفت کوئی چیز نہیں ہے تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا تعلق بھی عمل سے ہے بدون عمل وہ چنداں نافع نہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ طلباء میں علم کا ناز پیدا ہو گیا ہے اور وہ خیال کرنے لگے ہیں کہ یہ علم ہمارے لئے کافی ذخیرہ ہے اور ہم بحیثیت علم ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں عقائد تو ان کے درست ہوتے ہیں لیکن اعمال ان کے ٹھیک نہیں ہوتے غلطی یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ علوم و عقائد کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے میں اُن کو بتا ہوں کہ تم عقائد کے گھمنڈ میں عمل درست نہیں کرتے اور جو کچھ ہے عمل ہی ہے اگرچہ علم و معرفت کے بعد ہی ہوں۔ قنوج میں ایک صاحب عامل بالحدیث سے ملاقات ہوئی

نہیں بتلا سکتے۔ غرض مسئلہ تقدیر کی ایک غایت تسلی و تسکین صبر و سکون بھی ہے چنانچہ لَکِنَّا لَنَنْصُرَنَّكَ (ہم تم کو نراؤں گے) میں اس کی تصریح ہے اور یہ ایک ایسی غایت ہے جس کا فائدہ اظہار من الشمس (سورۃ صافات) ہے۔ ایک مفروضہ واقعہ سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آجائے گی خیال کیجئے کہ دو شخص ایک ہی جگہ کے ہوں دونوں کی ہر طرح سے یکساں حالت ہو لیکن فرق صرف یہ ہو کہ ایک ان میں تقدیر کا قائل ہو اور دوسرا تقدیر کا قائل نہ ہو اور دونوں کے دو لڑکے بھی یکساں ہوں دونوں نے یکساں تعلیم پائی ہو اور دونوں کے والدین نے یکساں تعلیم دی ہو دونوں کے والدین کی اُمیدیں ان سے وابستہ ہوں اتفاق سے دونوں لڑکے بیمار ہوں یکساں دونوں کا مرض ہو اور معالج بھی دونوں کا ایک ہی ہو ڈاکٹر کی غلطی سے علاج ناکافی ہو اور دونوں مَر جائیں دونوں کے والدین کو سخت رنج ہو گا لیکن دونوں کا فرق اس موقع پر تقدیر کے مسئلہ سے ہو گا جو شخص تقدیر کا قائل ہے اس کی زبان سے تو اس موقع پر یہی مانتا ہے کہ جاری ہو گا لَنْ يَصِيَّبَنَّكَ الْوَعْدُ لَئِنْ لَمْ يَنْصُرْنَا لَوْلَا اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے فَعَلَّكَ الْبَلَاءَ لَعَلَّكَ تَتَذَكَّرُ خدا تعالیٰ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ایک لڑکے کو مار ڈالا تھا اس میں بہتری ہی تھی خداوند تعالیٰ بلا کسی حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میری والد کے انتقال پر ایک بدوی نے مجھ سے کہا۔

اَضْبَحْ لَكَ يٰ اَبَا بَكْرٍ لَئِنْ لَمْ يَنْصُرْنَا لَوْلَا اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ

آپ صبر کیجئے آپ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں آپ کی وجہ سے ہم بھی صبر کریں گے۔

لَئِنْ لَمْ يَنْصُرْنَا لَوْلَا اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ

آپ کے والد کے مرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوا بلکہ آپ کو اور انکو دونوں کو فوائد پہنچے آپ کو ثواب ملے گا جو عباس سے بہتر ہے اور عباس کو اللہ میاں مل گئے جو تم سے خیر ہے جب کسی کا نقصان نہیں ہوا تو غم کیسا۔ یہ مقولہ ہے ایک بددی کا جو تقدیر کا قائل تھا دیکھو اس سے کیسی تسلی ہو سکتی ہے۔ دوسرا شخص جو تقدیر کا قائل نہیں ہے کہتا ہوں کہ لوگ کو ڈاکٹر کی بے تدبیری نے مار ڈالا اگر ڈاکٹر تدبیر سے علاج کرتا تو لوگ کبھی نہ مرنے۔ میں ڈاکٹر پر دعویٰ کروں گا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب پر دعویٰ دائر کر دیا گیا اور بیچارے ڈاکٹر صاحب کو جیل خانہ ہو گیا لیکن وہ حسرت اب بھی موجود ہے کہ اگر علاج میں بے تدبیری نہ ہوتی تو لوگ نہ مرنے اس سے معلوم ہو گا کہ تقدیر کا قائل ہونا کیا کام دیتا ہے کہ غم کی عمر دو تین ہفتہ سے زیادہ نہیں ہوتی چنانچہ قائل تقدیر کا سکون غم کے ازالہ کا سبب بن گیا اور منکر تقدیر کا غم ہمیشہ باقی رہا۔ اسی طرح ہر علم اور ہر اعتقاد میں ایک غایت عمل کی ضرورت ہو۔ حدیثِ شریف میں ہے کہ خداوند تعالیٰ آخر شب میں آسمانِ اول پر نزول فرماتے ہیں اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حرکت خداوند تعالیٰ کے لئے خلاص ہے لیکن اعتراض کی نوبت کیوں آتی ہے۔ غایت عمل پر نظر نہ ہونے سے اگر غایت عمل پر نظر ہوتی یہ اعتراض ہی پیدا نہ ہوتا بلکہ یہ سنتے ہی عزم ہوتا کہ اس وقت توجہ الی اللہ و خلائق نہ ہوں زیادہ اہتمام چاہئے کہ وقتِ قرب و قبول کا ہے اس کا پتہ مثال سے ملے گا کوئی حاکم دورہ پر ہو اور کسی جگہ سے قریب آ جاوے اور لوگ اگر کہیں کہ فلاں حاکم یہاں سے ۶ میل کے قریب آ گئے ہیں اور عنقریب آنا چاہتے ہیں اگر اس جگہ کے ملازم کہنے لگیں کہ کل تو اتنی دور تھے آج اس قدر مسافت ملے کر کے کیونکر آئے تو اس سے معلوم ہو گا کہ وہ لوگ کام نہیں کرتے اگر

وہ کام کرتے ہوتے تو قریب ہونے کی توجیہ نہ ڈھونڈتے بلکہ کام کی درستگی کے اہتمام میں لگ جاتے اسی طرح حدیث میں خداوند تعالیٰ کے قرب کو اس لئے بتلایا جاتا ہے کہ قرب کے جان لینے سے تنبیہ ہوگی اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور بزرگانِ حال کہیں گے۔

امروز شاہ شاہاں پہاشرہ است مارا جبریل با ملائک درباں شدہ است مارا

(آج بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا رہا ہے جبرائیل مع فرشتوں کے ہمراہ ۱۰۰۰ دربان ہوئے ہیں)

مجھے حضرت مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکایت یاد آئی حدیث پڑھی گئی تھی کہ جو شخص تازہ وضو سے دو رکعت نماز پڑھے اور ان رکعتوں میں حدیث النفس نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز میں خیالی آوے مولانا نے فرمایا کہ کسی کے بھی دیکھا تھا یا ویسے ہی شبہ کرتے ہو غرض محض الفاظ کی توجیہ کی تحقیق بیکاری کی علامت ہو عمل کو مقصود سمجھنا چاہئے۔ اور اسی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا امر کسی نہیں پوچھا اور نہ کسی اعتراض کیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں بزرگ نے کیا خوب جواب دیا ہے

اکنوں کرا دماغ کہ پڑسد زباغبان ببل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

(اب کس کا دماغ ہے کہ دغیان سے بڑھے کہیں نے کیا کہا اور بھول نے کیا بتا اور صبا نے کیا کیا؟)

کسی اور نے کہا ہے

تو نہ دیدی گئے سلیمان را چہ شناسی زبان مرغان را

(تو نے جب سلیمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں تو ہر پندوں کی زبانیں کچھ کیجے گا)

عقدا شکار کس نشود دام چیں کیں جا ہمیشہ باد بدست است دام را

(جس طرح عقدا کوئی شکار نہیں کر سکتا حال پھیلا تا اندر کشش کرنا لا حاصل ہو اسی طرح)

ذاتِ بخت کی کہلا ادا کر نہیں کر سکتا ہے فکر و سوچ بیکار ہے۔

وجہ یہ کہ تمہاری عقلوں کا جس قدر احاطہ ہے انشریاں کا احاطہ اس سے بہت زیادہ ہے اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (ادلتی ہر چیز پر مجید) محاط محیط کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ پانی کے کیڑوں میں سے ایک کیڑا سر نکال کر دیکھے کہ بڑے بڑے سامان ہیں خدا تعالیٰ کی حکمتوں سے جہاں معمور ہے لیکن وہ سب کے اسرار کو کیا سمجھ سکتا ہے اسی طرح محققین کی وصیت ہے کہ

حادثِ طرب و می گو و رازد ہر گز نہ جو کہ کس کشود و نکشاید حکمتِ ایں مہار (طرب دے یعنی عشق و محبت کا ہنس کر زمانہ کے مجید اور اسرار کی فہم میں صحت و غلطی نہ

عندہ دیکھیں نہ مل سکا نہ دیکھ سکا)

اور اس مرض سے بڑھ کر علوم غیر شرعیہ کی تحقیق ہے نصوص شرعیہ سے جیسا آجکل جب کوئی مسئلہ سائنس کا سنا اور اس کو قرآن مجید میں اخل کرنے کی کوشش کی مبعلا قرآن مجید میں سائنس و فلسفہ کے مسائل ڈھونڈنا کو اکب وغیرہ کی تحقیقات کرنا لغویات نہیں تو کیا ہے قرآن مجید میں اس کے متعلق اگر کچھ آیا ہے تو وہ توحید پر استدلال کرنے کے لئے آیا ہے تو اس غرض سے تفصیل کی حاجت نہیں بہت اجمال بھی کافی ہے حتیٰ کہ بدوی نے استدلال کیا ہے اَلْبَقْرَةُ كَذَلَّ عَنْ التَّبَعِيَّةِ وَالْاَلْفُوَيْدُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ فَالْاَسْمَاءُ ذَاتُ الْاَلْبَزَاجِ وَالْاَرْضُ ذَاتُ الْفَوَاجِ حَقِيقَةُ اَلْاَيُّدِ عَنْ اَلْطَّبِيعِ اَلْخَبِيَّةِ يَعْنِي مِثْلُيْ اَوْنْتُ كَا پَتِ دِرْتِي ہے (اور قدم چلا دے کا پتہ دیتا ہے تو اسماں پر چلے گا اور زمین راستوں والا کس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیتا ہے) یہ تمام چیزیں جو کائنات میں نظر آتی ہیں خدا تعالیٰ کے وجود پر کیسے دلیل نہ ہوں گی۔ قرآن مجید میں سائنس و فلسفہ کی تحقیقات دیکھنے کی مثال بعینہ ایسی ہی جیسی کوئی جوتی سینے کی ترکیب طب اکبر میں دیکھے قرآن مجید طب اکبر ہے جوتی سینے کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید میں روحانی تربیت اور

اصلاح کے نسخے ملیں گے سائنس و فلسفہ کی لغویات سے اُسے کیا تعلق اگر
بقدر ضرورت کسی سائنس کے مسئلہ سے توحید وغیرہ پر استدلال کیا گیا ہو
تو اس میں کلام نہیں لیکن قرآن مجید کو سائنس کی کتاب سمجھ لینا سخت
غلطی ہے۔ صحابہ کا خدا تعالیٰ کی ذات و صفات پر بحث نہ کرنا امور
کائنات کے متعلق کچھ دریافت نہ کرنا اس امر کو بتلاتا ہے کہ یہ سب
باتیں زائد از ضرورت ہیں ایک سچے مسلمان کو ایسی باتوں سے اسطے کیا
پس علوم وہی مقصود ہیں جن کی کوئی غایت عملی بھی ہو جیسا مسئلہ تقدیر
حدیث نزول الرب ہیں معلوم ہوا اسی طرح توحید کی غایت میں خداوند
تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ فرمایا ہے قُلْ مَوْلاَ اللّٰهُ اَحَدٌ
اَللّٰهُ الْقَهْمُ (کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے) اس سورۃ میں خدا تعالیٰ
کی ذات و صفات بیان کی گئی ہے اس سے فائدہ یہ ہو کہ جس وقت
خدا تعالیٰ کو ایسا سمجھو گے غیر خدا پر طعنا و خوفا نظر نہ ہوگی جس طرح
حاکم کا مقرب رعایا سے نہیں ڈرتا اسی طرح توحید پرست غیر خدا سے
نہیں ڈرے گا۔ اکبر شاہ سے جنگل میں ایک گنوار سے دوستی ہو گئی اکبر
نے گنوار کو گھر بلایا کہ اگر تمہیں کچھ ضرورت پیش ہو تو ہمارے پاس آ
گنوار کو ایک مرتبہ کچھ ضرورت پیش آئی اور وہ اکبر شاہ کے پاس
آیا دیکھا کہ اکبر شاہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ کر دعا کی گنوار نے دیکھا کہ
جب یہ خود خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو کیا میں نہیں مانگ سکتا اکبر شاہ
سے کہا کہ تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہم خود اس سے مانگ لیں گے
جو تم کو لاکھوں دینا ہے وہ کیا مجھ نہ دے گا توحید کا یہ اثر ہوتا ہو کہ

موجود چہ بربائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہی بر سرش
امید و ہر آتش نباشد ز کس ہمیں ست بنیاد توحید بس

دینی موجود اور عارف کے قدموں کے نیچے خواہ ذرہ بھر کا خواہ اس کے سر پہ توار رکھیں آئید

اور خوف اس کو بجز خدا تعالیٰ کے کسی سے نہیں ہوتا توحید کا بنیاد پس اس پر ہے (۱۲)

اگر غور کیا جائے گا تو تمام مسائل اعتقاد یہ میں علاوہ غایت نجات کے اور بھی بہت سی غایات عملی نکلیں گی پس جب علم کا عمل سے یہ تعلق ہے تو ضرور ہے کہ مسئلہ اثبات آخرت کے ساتھ جس کا بیان مولوی شبیر احمد صاحب نے کیا ہے اس کے اہتمام عمل کا مضمون بھی بیان کیا جاوے اس لئے میں نے اس آیت کو اختیار کیا ہے کہ یہ عمل کو بھی ضروری بتلا رہی ہو پس اس آیت (آیت مذکورۃ، العنوان) میں حق تعالیٰ نے شکایت کی ہے محبت دنیا کی اور آخرت کو چھوڑ دینے کی اور جب دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو دین پر ترجیح دی جاوے اور آخرت کا خیال مطلقاً نہ رہے تو بعض مجاہدین دنیا اس کو مطلق کسب دنیا پر محمول کر کے اس تعلیم پر مضحکہ کرتے ہیں اور تعلیم کنندوں کی یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے ہاں عطار کا دخل تھا بادشاہ ان کی مرضی پر چلتے تھے مولوی صاحبان نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تمام فوج وغیرہ جو فضول جھگڑا لگا رکھا ہے اس سے فائدہ کیا بیکار مصارف ہیں مناسب ہے کہ تمام فوج موقوف کر دی جائے بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تمام فوج کو موقوف کر دیا غنیم کو معلوم ہوا کہ فلاں بادشاہ نے فوج کو برخاست کر دیا ہے فوزا لشکر کشی کی اور سرحد کے قریب آپہنچا بادشاہ نے مولوی صاحب سے کہا کہ دشمن حملہ کر کے آپہنچا ہے مولوی صاحب نے کہا کہ ہم جا کر فیصلہ کئے دیتے ہیں چنانچہ گئے اور جا کر اس کو سمجھایا کہ یہ کام بہت بُرا ہے کسی کا ملک چھین لینا بڑے گناہ کا موجب ہے ایسا نہ چاہئے غنیم کہیں ایسی نصیحتوں سے باز رہ سکتا تھا ناکام واپس آئے اور بادشاہ سے کہا کہ صاحب وہ تو مانتا نہیں آپ ہی جانے دیجئے آپ کا ملک گیا اُس کا ایمان گیا۔ اسی طرح مولویوں کے کہنے پر چلے تو سارا گھر بار چھوڑ بیٹھے میں بکسہم کہتا ہوں کہ اس الزام کی

وجہ مرث یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں نہیں رہتے ان کے پاس رہنے کے لئے کچھ مدت تو نکالنا زیادہ نہیں تو چالیس دن ہی یہی افسوس ہوا اپنے جسمانی معالجہ کے لئے ملازمت سے بوضع تنخواہ رخصت لیتے ہیں گھبراہٹ کا انتظام کرتے ہیں روپیہ خرچ کرتے ہیں جسمانی مرض کے لئے بیکار رہنا اور نقصان گوارا کرنا منظور ہے معالج ڈاکٹر کو سولہ روپیہ فیس کے دینے منظور لیکن روحانی مرض کے واسطے کچھ بھی نہیں کرتے غربی دل سحر (مولوی) کے پاس روحانی امراض کے معالج کے لئے بہت قلیل مدت چالیس دن کی نہیں تو تمام اعتراضات و سوالات کے جواب ہو جائیں سب کام طلب اور ضرورت سے ہوتے ہیں چونکہ جسمانی امراض سے صحت مطلوب ہوتی ہے اُس کے لئے ہر قسم کے نقصان اور تکلیف گوارا کرتے ہیں اور روحانی مرض سے خود ہی شفا پانا مقصود نہیں ہوتا کاش وہ اس کے ازالہ کی بھی ایسی ہی تدبیریں کرتے کیا کسی محقق کے پاس چالیس دن رہ لینا بھی کوئی بڑا مشکل کام ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی صحبت ہی تمام تر شبہات کے رفع کے لئے کافی ہو جاوے گی زیادہ قلیل و قال کی حاجت نہ ہوگی بقول ۵

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

(آپ ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی وفات کا جواب ہر شبہ کی طرح آسان ہو جاتا ہے)

اس کی دلیل یہی ہے کہ آرماکر دیکھ لو بقول مولانا ۵

آفتاب آمد دلیل آفتاب گردِ ولایت باید از روئے رومتاب

(سودا کا نکتہ یہی آفتاب کی دلیل ہے اگرچہ کہ دلیل کی ضرورت ہے تو اس سے منت منہ)

اور چالیس دن کی تخصیص جو میں نے عرض کی ماخذ اُس کا ایک حدیث ہو جس کا یہ مضمون ہے کہ جو شخص چالیس روز اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی چمکت کے چمٹے جاری کرتے ہیں

لیکن یہ شرط ہے کہ مولویوں کے پاس رہنا کسی دنیوی غرض سے نہ ہو ورنہ ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ جیسا ایک گنوار کا واقعہ ہے کہ ایک گنوار سے کسی مولوی نے کہا کہ اگر تو چالیس دن نماز پڑھ لے تو تجھ کو میں ایک بھینس دوں گنوار نے کہا بہت اچھا جب چالیس دن گذر گئے تو گنوار آیا اور کہا مولوی صاحب میں نے چالیس دن نماز پڑھ لی بھینس دلو ایسے مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے تو بھینس دینے کو صرت اس واسطے کہا تھا کہ تجھ کو نماز کی عادت ہو جائے گنوار نے کہا کہ تو جاؤ ہم نے بھی بے وضو ہی ٹرکا فی تھی۔ اگر مولوی صاحب کی خدمت میں رہیں تو روٹی کھانے کی غرض سے نہیں بلکہ روٹی اپنے اپنے گھر سے کھا دیں تاکہ کچھ قدر بھی ہو۔ ایک مفید عام رسالہ میں نے حضرت کے حکم سے چھپوایا تھا میں چاہتا تھا کہ مفت دوں لیکن حضرت نے حکم دیا کہ مفت نہیں بقیعت دینا کیونکہ مفت کی قدر نہیں ہوتی۔ غرض اخلاص و عقیدت اور فراغت کے ساتھ کام کرنا چاہئے تاکہ کچھ مفید نتیجہ نکل سکے۔ کیرانہ (ضلع مظفرنگر) میں ایک شخص کو ایک تحصیلدار صاحب نے پیش کیا اور کہا کہ ان کو بڑے شہر ہیں اگر آپ کچھ فرمائیں تو ان کی تسکین ہو جائے میں نے کہا کہ یہ میری ساتھ چلیں اور چند روز وہاں رہیں شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے عارف شیرازیؒ اس چالیس دن کے لئے فرماتے ہیں:

شنیدم رہروے در سرزمینے ہمیں گفت این معطاب قرینے
کہ اے صوفی شراب لگو شود صفا کہ در شیشہ بر انداز بچینے
دیعہ کوئی ساک اپنے ہم نشین سے یہ معرکہ رہا تھا شراب اس وقت صاف چوگی

(جب چالیس دن شیشہ پیا رہے)

پس چالیس دن تو شیشہ قلب میں محبتِ الہی کی شراب کو بساؤ تمہارے قلب کا اطمینان ہو جائے گا۔ اگر بڑوں کے پاس رہنے کی ہمت نہ ہو تو

۱۔ (حضرت عارف شیرازیؒ کی اس شیشہ پر مشتمل کتاب "معارف" میں ہے)

خدا کے لئے تم چالیس روز میرے ہی پاس رہ کر اس سستے نسخے سے فائدہ اٹھا کر دیکھ لو غرض صحبت ہی سے یہ شبہ بھی جاتا رہے گا کہ مولوی لوگ کسب دنیا سے منع کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے روکتے ہیں جس کی مذمت اس آیت میں ہے اور آیت سے حدیث **حَبِّ الدُّنْيَا رَأْسٌ كُلِّ خَطِيئَةٍ** (دنيا تمام مجاہدوں کا جڑ ہے) کی تفسیر بھی ہو گئی۔ غرض ایک تو ہے کسب دنیا اور ایک ہے حب دنیا تو کسب دنیا تو جائز ہے اور حب دنیا ناجائز اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک تو پانچخانہ میں بضرورت طبیعت بیٹھنا اور ایک پانچخانہ کو پیارا سمجھ کر اس میں جی لگا کر بیٹھنا۔ اول صورت جائز دوسری ناجائز۔ اسی طرح دنیا کو لگنا تو جائز لیکن دنیا کو مرغوب و محبوب سمجھنا حرام۔ قرآن شریف میں ان ہی الفاظ سے تسبیح کی گئی ہے **لِئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْفَاحِشَةَ وَكَذِبُوا** یعنی عاجلہ کو محبوب سمجھتے ہو اور آخرہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور اس خصوص میں ایک شبہ کا احتمال ہے یہ کہ بعض آدمی یہ سن کر کہ یہ آیت کفار کے متعلق ہے کہنے لگتے ہیں کہ کفار کے متعلق آیات نے ہم کو کیا تعلق ہو اسی طرح اگر وہ کسی ترجمہ قرآن میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت مکی نہیں تو وہ خیال کر لیتے ہیں کہ غیر مکی آیت سے ہم کو کیا تعلق اس لئے اس موقع پر اس کے متعلق بھی کچھ بیان کر دینا ضروری ہے۔ خداوند تعالیٰ کو کسی کی ذات سے محبت و عداوت نہیں ہے بلکہ اس کی بنا اعمال خاصہ ہیں اور گو بعض احکام کا مورد اگرچہ خاص ہوتا ہے لیکن الفاظ کے عموم سے حکم ہوتا ہے اس لئے کفار کی شان میں جو بعض آیات اُتری ہیں وہ اگرچہ باعتبار مورد کے خاص ہیں لیکن ان کا حکم عام ہے۔ پس جس عمل پر کفار کی شکایت ہے اگر وہ عمل ہم میں بھی ہے تو ہم کو بھی سبق حاصل کرنا چاہئے دوسرے اگر پھر بھی خاص ہی مانا جاوے تب اور

بھی زیادہ افسوس ہے ہم پر کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کافروں کی خصالتیں ہم میں پائی جائیں پس ایسی حالت میں یہ شبہ کہ کفار کے متعلق آیات سے ہمیں کیا واسطہ کسی طرح گنجائش نہیں رکھتا بلکہ کفار کی شان میں جو آیات ہوں ان کا اثر ہم پر زیادہ ہونا چاہئے غرض کفار پر جو طعن و ملامت اور شکایت ہو وہ ان کی ذات کی وجہ سے ہے یا فعل کی وجہ سے یہ امر سب جانتے ہیں کہ ان کی شکایت ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ فعل کی وجہ سے ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو ان آیات کو دیکھ کر جو کفار کی شان میں ان کے فعل کی وجہ سے ہیں عبرت حاصل کرو اور دیکھو کہ جو خصائل کفار کے تھے وہ آج ہم میں پائے جاتے ہیں افسوس کس قدر بڑی بات ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شریف کو چار کہہ دیا جائے اُس کو بہت بُرا معلوم ہوگا لیکن اگر چار کو چار کہا جائے تو اُس کو خیال بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح کفار کو کافر کہہ کر خطاب کرنے سے جتنا اُنھیں خیال ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہمیں ہونا چاہئے چنانچہ مَنْ تَوَلَّى الصَّلَاةَ مُتَعَيِّدًا اَقْعَدَ كَفْرًا دَجَنُ ثَمَرِ تَعْدَا نَارِ زُكْرُ كَرِي تَوَدَّ كَافِرٌ ہونا) میں یہی بات سمجھنا چاہئے کہ تاویل بہ نسبت عدم تاویل کے اس خاص اعتبار سے زیادہ موجب ہے تفسیر کو اور اس سے زجر و توبیخ اور بڑھ گئی ہے اور اشتداد کم نہیں ہوا ایک اور شبہ ہو سکتا ہو اور وہ یہ کہ ترک آخرۃ پر جو ملامت ہے مراد اس سے ترک اعتقاد ہی ہو یعنی انکار اور ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے آخرت کے قائل ہیں پس خوفِ لفظ ہی عام نہیں اور اس لئے اس کا مصداق ہم نہیں ہو سکتے جواب اس کا یہ ہے کہ اقول تو یہ قید بلا دلیل ہے دوسرے اگر تسلیم بھی کیا جاوے تو دوسری بعض آیات عموم میں محکم ہیں تیسرے ظاہر لفظ سے تو شبہ اطلاق کا ہے اور جس دل میں درد ہوتا ہے وہ تو تھوڑے سے لفظی القیاس کی بھی بچھین ہو جاتا ہے خفیف سا خفیف القیاس بھی ان کی جان پر بنا دیتا ہو۔

عشق است و ہزار بدگمانی

(عشق میں ہزاروں بدگمانیاں ہوتی ہیں)

لیکن اس کے لئے طلب کی ضرورت ہوتی ہے معترض خالی الذہن طلب سے دور ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ ایک کنجر ان کے سامنے سے گزرا اور آواز لگائی اَلْجَبَانُ الْعَطَرَةُ بِهَا ذِئْبٌ یعنی دس کلڑیاں ایک دانگ میں یہ آواز سنتے ہی آپ کا ذہن "خیار" کے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوا یعنی خیر کی جمع آپ ایک بیخ مار کر پہوش ہو گئے اور فرمانے لگے جب دس نیکیوں کی قیمت ایک دانگ ہے تو ہم بروں کی کیا قیمت ہو واقع میں کسی چیز کی فکر میں یہی حال ہوتا ہے خوب کہا ہے

بسکہ در جان فکار و چشم بیدارم تویی ہر کہ پیدامی شود از دور پندارم تویی
(میری چشم و جان میں تو ہی سایا ہے جو کچھ دور سے ظاہر ہوتا ہے تجوی کوٹان کرتا ہوں)

ایک اور واقعہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے اور بعض لوگ پریشان چہرہ رہے تھے آپ نے ان کے بٹھلانے کے لئے ارشاد فرمایا اِجْلِسُوا دیکھا جائے اس وقت ایک صحابی دروازہ پر تھے جس وقت آپ کی مبارک زبان سے اِجْلِسُوا دیکھا جائے اس وقت ان کے کان میں پہونچا اُسی وقت دروازہ ہی پر بیٹھ گئے ہر چند کہ یہ حکم ان کے لئے نہ تھا لیکن شدت الطاعت غالب آگئی اور گوارا نہ ہوا کہ آپ ایک حکم فرمائیں خواہ کسی کو بھی اور اس کی تعمیل نہ کی جائے۔ مسلمانوں! تم میں ذوق اور محبت نہیں طلب صادق تم میں نہیں پائی جاتی اگر محبت طلب ہوتی تو ہرگز ایسے شبہات و اعتراضات پیش نہ آتے۔ حق یہی ہے کہ اس آیت (مذکورۃ العنوان) میں خداوند تعالیٰ کا مقصود مطلقاً جب عاجلہ اور ترک آخرت پر شکایت کرنا ہے اور اس کے مختلف مراتب میں جس مرتبہ کی حسبِ دنیا ہوگی اسی درجہ ترک آخرت ہوگی اور ویسی

ہی ملا مرت ہوگی اگر حُث دنیا و ترک آخرۃ مرتبہ اعتقاد میں ہو یعنی آخرۃ کا انکار ہے تو ابد الابد تک جہنم میں رہے گا کیونکہ کفر ہے اور اگر آخرۃ کا اعتقاد تو ہے لیکن عمل نہیں تو فسق ہے اور عذاب محدود کا استحقاق غرض جس طرح عقیدہ ضروری ہے اُسی طرح عمل بھی اور یہ عقیدہ مرجیہ کا ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہئے عمل کی ضرورت نہیں ہے عمل اور ایمان دونوں اپنے اپنے درجہ پر ہیں ہم چونکہ اہلسنت و جماعت ہیں اس لئے دونوں کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ہر چند کہ دوسرا مرتبہ اور اس کی شکایت اول درجہ پر نہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا لیکن یہ مرتبہ بھی جھوٹا نہیں خاطر جمع نہ ہو جائے بلکہ اگر یہ صغیرہ بھی ہوتا تب بھی بیٹھری کی چیز نہ ہوتا خیال کیجئے کہ جھوٹی ٹیسی چنگاری کیا گل کھلاتی ہے صغیرہ گناہ پر بھی جرات کرنا بڑا زیان ہے اگر صغیرہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو جو صاحب یہاں کو جائیں وہ اپنے گھر جا کر جھت میں ذرا سی چنگاری آگ کی رکھ لیں کہ وہ تھوڑی دیر میں کیا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹا سا گناہ بھی تمام نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے جس طرح کہ جھوٹی ٹیسی چنگاری سارے گھر کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے اور دوسرا درجہ ترک آخرت کا اگرچہ معصیت ہے کفر نہیں اور معصیت کا درجہ کفر سے کم ہے لیکن اس پر عمل کرنا بھی تو سخت ظلم ہو اور کفر کے مقابلہ میں کم ہونے سے اس کا فی نفسہ صغیرہ ہونا لازم نہیں آتا مولانا کا ایک مثال مجھے یاد آئی فرماتے ہیں سے

آسمان نسبت بعرش آمد فرد یک بس عالیت پیش خاک تو

یعنی آسمان گو عرش سے چھوٹا ہے مگر زمین سے تو بڑا ہے اگر کوئی نئے درجہ میں چھوٹی ہو تو یہ لازم نہیں کہ وہ فی نفسہ بھی چھوٹی ہو۔ اور بعض مدعی قومیں اعتقاد ماننے کے مگر واقع میں وہ مِنْ خَلِیْقِی الْمَذْهَبِ (وہ ایک مخلیق ہے) نہیں مانتے بلکہ قومیت کی حفاظت کے لئے مانتے ہیں۔ مذہب جو کچھ

ایک ایسی چیز ہے جو تمام افراد کو متحد بنا سکتا ہے اس وجہ سے اُس کو اختیار کر لیا ہے اگر ان کی یہ غرض کسی اور مذہب سے حاصل ہوتی تو وہ ہرگز مسلمان نہ ہوتے۔ ایک اخبار میں یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوا کہ اب چونکہ ترقی کا زمانہ ہے اس لئے وحشیانہ خیالات کو چھوڑ دینا چاہئے اور سب ایک ایسے نقطہ خیال پر قائم ہو کر ایک مذہب اختیار کر لینا چاہئے اور اس کی صورت یہ ہے کہ توحید کو اختیار کر کے اس کو اہل مذہب قرار دیں اور اعتقاد رسالت کو بھی چھوڑ دیں افسوس! مسلمان اور یہ رائے از مذہب من گبر و مسلمان بگہ دار و دیرہ مذہب سے غبر و من بگہ کر رہیں، ایک ایسے ہی شخص کے جواب میں میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو تو تسلیم کرتے ہو اور توحید ہی ہے کہ اُس کو ذات و صفات میں کامل اور متحد خیال کیا جائے اور مفلکات کے صدق بھی ہو جھوٹ بولنا بڑا نقص ہے پس اعتقاد کذب منافی توحید ہوگا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ۔ پس جو شخص رسالت کا منکر ہوگا وہ توحید ہی کا منکر ہوگا پس ثابت ہوا کہ توحید کا قائل ہوگا لازم ہے کہ رسالت کا بھی قائل ہو مگر ایسے قوم پرست رسالت ہی کا خاتمہ کئے دیتے ہیں اور ایسے لوگ اگرچہ بعض اوقات اسلام کی کچھ خدمت بھی کرتے ہیں لیکن خدمت ہمارے نزدیک اس لئے قابل قدر نہیں کہ ان کا مقصود خود خدمت مذہب نہیں ہے بلکہ محض ترقی قوم مقصود ہو اور اگر اسلام کو سمجھ کر اس کی خدمت کی جاتی تو ان کے آثار سے اس کی جھلک معلوم ہوتی لیکن واقعات اس کے خلاف ہیں۔ چنانچہ عقائد اسلام پر جرح کی جاتی ہے اہل دین کو حقیر سمجھا جاتا ہے مسائل اسلام میں شبہات پیدا کئے جاتے ہیں۔ اگر حق سمجھ کر دین مذہب کی خدمت کی جاتی تو ان باتوں کی کہاں نوبت آتی ان کی غرض تو صرف قومیت کا بڑھانا

اور قومیت کو نشوونما بخشنا ہے جس طرح دوسری قومیں ترقی اور نشوونما حاصل کر رہی ہیں۔ ترقی کی دوڑ میں سب سے آخر میں مسلمان جاگے لیکن ایسے جاگے کہ سوتے ہی رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ غرض ترک آخرت کے مراتب مختلف ہیں اور اس کے اعتبار سے آجکل چند قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ (۱) پُرانی وضع کے اُمراء جو عام قسم کی بُرائیوں میں مبتلا پائے جاتے ہیں اگرچہ آسانبشی زندگی نے انھیں ایسا بنا دیا ہے کہ اُن کی عملی زندگی بہت خراب ہے لیکن وہ بایں ہمہ جب علماء و صلحاء کو دیکھتے ہیں تو دل سے تعظیم بجالاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں ان کا ادب کرنا چاہئے ادب کرتے ہیں حتیٰ کہ محض درویش صورتوں تک سے ڈرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اگرچہ وہ رہزن ہی کیوں نہ ہوں اور واقع میں یہ دنیا دار لوگ ان درویشوں سے ہزار درجے بہتر ہیں۔ میرے ایک عزیز بیان کرتے تھے کہ فلاں جگہ کے اُمراء تمام ختمی ہیں اور فقراء دوزخی کیونکہ اُمراء تو فقراء سے دین کے لئے تعلق رکھتے ہیں اور فقراء اُمراء سے دنیا کا تعلق رکھتے ہیں۔ ایک حکایت کسی پیر مرد کی مشہور ہے کہ مرید نے پیر سے خواب بیان کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھیاں پانچخانہ میں بھری ہوئی ہیں اور آپ کی آنکھیاں شہدیں پیر مٹی نے کہا ہاں ٹھیک تو ہے اس میں شک ہی کیا ہے ہم ایسے ہی ہیں اور تو ایسا ہی ہے۔ مرید نے کہا ابھی خواب پورا نہیں ہوا یہ بھی دیکھا کہ میں تمہاری آنکھیاں چاٹ رہا ہوں اور تم میری آنکھیاں چاٹ رہے ہو پیر بہت خفا ہوئے۔ اس حکایت کا وہی حاصل ہے کہ مرید تو پیر سے دین حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ مشابہ شہد کے ہے اور پیر مرید سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مشابہ پانچخانہ کے ہے (۲) وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اسلام کی وقعت و عظمت ہی نہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کا علاج

موت کو یاد کرنا ہے بلکہ اعتقاد تو تھا ہی عمل کی کمی تھی اس وجہ سے موت کی یاد ان کے لئے عبرت بخش ہوگی چنانچہ فرمایا گیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَاتَّبِعُوهُ** موت کو یاد کیا کرو اور مراقبہ سے بہت جلد اصلاح ہو جائے گی علاوہ ازیں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی مرتبہ و زائد موت کو یاد کیا کرے تو شہادت کا مرتبہ حاصل ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف موت کا نام لے لیا کرو بلکہ غرض یہ ہے کہ موت کو اس طرح یاد کرو کہ گناہوں سے بچنے کا سبب بن جائے۔ دوسروں کا علاج یہ ہے کہ وہ کسی محقق کی خدمت میں رہیں خدا کے لئے مسلمانوں پر رحم کرو تم نہایت خطرناک حالت میں ہو تمہاری اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اب معلوم کرنا چاہئے کہ جس طرح اہل دنیا کی یہ قسمیں ہیں اسی طرح اہل دین باعتبار ترک آخرت کے دو قسم ہیں اہل ظاہر و اہل باطن۔ ظاہر دینداروں میں یہ کمی ہے کہ بعض اعمال آخرت کے جن کے ترک کو وضع کے خلاف نہیں سمجھتے انھوں نے چھوڑ رکھے ہیں۔ اور مضرت آخرت میں مبتلا ہیں مثلاً غیبت کرنا جو بلائے عام ہونے کے سبب مغل تقویٰ ہی نہیں سمجھا جاتا جیسا بی بی تمیزہ کا وضو تھا کہ فسق و فجور سے بھی نہ ٹوٹتا تھا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ

قال را بگذارد و مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو
(قال کو چھوڑ کر حال پیدا کر یہ اس وقت پیدا ہو گا جب کہ اہل اشرک کے قدموں میں جا کر چڑھاؤ گے)

اور بدوین اس کے تو اکثر حالت یہ رہتی ہے سے
واعمال کیں جلوہ بر محراب منبر می کنند چوں بخلوت می رستند ایس کار و دیگر می کنند
مشکلے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس تو بہ فرمایاں چرا خود تو بہ کمتر می کنند

(یہ واقعہ جو محراب و منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں جب خلوت میں پہنچتے ہیں اس قدر کام کرتے ہیں
بحر کہ ایک اشکال بود دانشمند مجلس سے پرچہ قرآن کی نصیحت کرنے والے خود تو بہ کم تر نہیں کرتے)

یہ تو خرابی و اعطوں میں ہے ایک خرابی تارکین و عظماء میں اس سے بڑھ کر کچھ
وہ یہ کہ بعض لوگ اس لئے خود و عظم نہیں کہتے کہ خود عامل نہیں اس میں
دو گناہ ہیں ایک تو خود عامل نہ ہونا اور عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا دوسرا
اور لوگوں کو بھی تبلیغ نہ کرنا بعض اہل علم و لہجہ کے پاس پڑے رہتے
ہیں اور لالچی و طماع ہو جاتے ہیں یہ بری بات ہے جو لوگ اچھے ہوتے
ہیں وہ دو لہجہ کے ہوتے ہیں ہمیشہ متنفر رہتے ہیں **بَيْنَ الْفَقِيْرَيْنِ تَفَقُّرٌ** نابالغ
وَبَيْنَ الْغَنِيِّيْنَ عِلْمٌ نابالغ (فقیر امیر کے دروازہ پر جاتے وہ بڑا ہے اور امیر جو فقیر
کے دروازہ پر جاتا وہ چھوٹا ہے) اسی لئے وہ حق نہیں کہہ سکتا کیونکہ طمع ان کو مانع
ہوتی ہے طمع بگسل و ہرچہ خواہی بگو (دہاکو ہر دہاکو) شاہ سلیم کا
واقعہ ہے کہ شاہجہاں ان کے پاس آئے تو انھوں نے پاؤں بھی نہ سمیٹے
جو کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ جب سے ہاتھ سمیٹا پاؤں پھیلا دیا، مولا شہید
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ **لَمْ تَكُنْ تَشْرِيْفُ لِي** لے لئے نکشتو کے ایک شاہزادہ
حاضر ہوئے اور زمینی سلام کیا آپ نے اٹھ کھڑا دیکھا دیا اُس نے اشرافی
نذر دی آپ نے منہ چڑا دیا مولانا نے ایسا قصدا کیا تھا کیوں؟ اس
لئے کہ اہل دنیا تنگ نہ کریں اور غیر مہذب سمجھ کر وہ پاس نہ آئیں تاکہ
دنیا داروں کے جھگڑوں سے نجات ہو یہ سب بے طبعی کے سبب تھا۔
پس جب مال کا علاج ایسے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا بڑا اولیاء اللہ
کی صحبت میں رہنے سے مال و دولت سے صحبت دور ہو جاتی ہے اور غنا
باطنی حاصل ہوتا ہے یہ کمی تھی اہل ظاہر میں اس سے اہل باطن خوش
ہو رہے ہوں گے کہ ہم میں کوئی کمی نہیں اور نہ کوئی خرابی ہو لیکن ان کو
واضع رہنا چاہئے کہ لطیف غذا جب بگڑتی ہے تو سب سے ہی زیادہ
گندی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صوفیوں کا بگڑنا ہے ان میں جو بگڑتے ہیں
ان میں بد خلقی بد مزاجی وغیرہ ایسی بری باتیں پائی جاتی ہیں حالانکہ

درویشوں میں ان امور کا پایا جانا نہایت ہی مستنکر ہے۔ حضرت قبلہ و کعبہ کی تعلیم بتلاتا ہوں حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بعض درویش اُمراء کی تحقیر کرتے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں جب امیر تمہارے دروازہ پر آگیا تو حسب قول *يَعْمَدُ الْاَمِيرُ بِطَبَابِ الْفَقِيرِ* (امیر مجھے فقیر کے دروازہ پر) وہ نعم الامیر میں داخل ہو گیا اس لئے اس سے اخلاق برتنا چاہئے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے ملتے اور سب کی تعظیم کرتے تھے *مَنْ لَوْ اَلَمَّا مَسَّ مَنَازِلَهُمْ* ہمارے لئے حکم ہے یعنی لوگوں کو ان کے مرتبوں کے موافق بشاؤ میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو بڑا بنائے جیسے امراء اس کو تم بھی بڑا سمجھو البتہ خوشامد و طمع سے دور رہو اور خوش اخلاقی برتو مگر افسوس ہو کہ جو خوش اخلاقی بنے ہیں وہ امراء سے خود ملتے نہیں امراء کے گھروں پر جاتے نہیں تو ایسوں سے بھلا ان کی اصلاح کیونکر ہو پس نہ تو خود ان کے گھر جائیں اور نہ ان کو اپنے آنے سے روکیں بلکہ اگر وہ آئیں تو ان سے ملنے میں عذر نہ کریں کیونکہ ان کی اصلاح بھی تمہارا فرض ہو۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ بعض امراء اور دنیا دار علماء کی جو شکایت کیا کرتے ہیں وہ خود ہماری اصلاح کے لئے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے یہ شکایت یہاں ہے انھیں غور کرنا چاہئے کہ پیاسا کنوئیں کے پاس آتا ہے کنوئیں پیاسوں کے پاس نہیں آیا کرتے علماء کو تمہاری ضرورت نہیں تم کو علماء کی ضرورت ہے تم ان کے پاس جاؤ کیا کبھی سول سرجن بھی بغیر بلائے اور فیس لئے تمہارے گھر آیا ہو اس خیال سے اگر میری رائے میں مولوی بھی اپنی فیس مقرر کر دیں تو اچھا ہے لیکن ابھی مولوی جلدی نہ کریں کہیں میری رائے ظاہر ہوتے ہی فیس لگا دیں بلکہ ابھی کچھ انتظار کریں ابھی اس کا موسم نہیں آیا ہے یہ عیب مذکور بد مزاجی کا تو دنیا دار درویشوں میں ہے دوسرا عیب جو سچے صوفیوں میں *تَحِيُّنَاتُ الْغَايِلَةِ* (یعنی دنیا جادو کا تختہ رہتا ہے) ہے وہ دقیق ہے وہ یہ کہ فراسا

کام کر لینے کے بعد اس امر کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی کیفیت پیدا ہو اور جب کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پیر صاحب سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے درد پڑھا سب کچھ کیا لیکن ابھی تک کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوئی یہ بھی حجتِ عاجلہ (دیکھتے) میں داخل ہے کیونکہ کیفیتِ ثمرہ عاجلہ ہو جو موعود بھی نہیں اصل موعود و مقصود ثمرہ آخرت کا ہے کہ وہ نجات اور رضا ہو پس یہ بھی بڑی کمی ہے جس پر نظر ہی نہیں ہے اس کا علاج نقل کرنا ہوں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی آکر کہتا کہ حضرت اللہ کے نام سے کچھ فائدہ نہیں ہوا آپ جواب میں فرماتے کہ یہ فائدہ کیا کم ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہو۔ ۵

گفت آل اللہ تو لبیک ماست دیں نیاز و سوز و دل پیک ماست

(تیرا اللہ کہتا ہمارا لبیک (دیں حاضر ہوں) ہے اور تیرے دل میں یہ نیاز و سوز ہمارا قاصد ہے)

نیز حضرت نے فرمایا کہ تم کسی امیر کے گھر جاؤ جو تمہارا آنا پسند نہ کرے تو وہ کان پکڑ کر نکال دیگا پس جب مسجد میں جاتے ہو اور وہاں سے نہیں نکالے جاتے تو سمجھو کہ حاضری مقبول ہو چنانچہ غیر مقبولین کو حاضری کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہو کہ کسی امیر کے غلام نے ناز کے وقت مالک سے اجازت چاہی مالک نے کہا اچھا غلام مسجد میں چلے گئے اور مالک دروازہ پر بیٹھے رہے غلام کو بہت دیر ہو گئی اور مالک نے مجبور ہو کر پکار کر دریافت کیا کہ اتنی دیر سے کیا کر رہو ہو غلام نے کہا کہ باہر آنے نہیں دیتا مالک نے کہا کون باہر آنے نہیں دیتا؟ اُس جواب دیا کہ وہ جو تم کو اندر نہیں آنے دیتا۔ ایک شخص نے ایک شخص سے کہا کہ اتنے دن ہونے ذکر و شغل کا کچھ نتیجہ نہیں لکھا جواب میں فرمایا کہ اگر نفع بھی نہ ہو تو کچھ پروا نہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ مالک کسی غلام سے کوئی کالے اور وہ مالک سے کہے کہ کیا ملے گا؟ کیا غلام کا یہ جواب گستاخی نہ ہوگا۔ اسی طرح ہم خدا تعالیٰ کے غلام ہیں ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اُس سے کچھ معاوضہ مانگیں۔ ہوسستاں میں ایک حکایت بھی ہو کہ ایک شخص عبادت کرتا تھا آواز آئی کہ

قبول نہیں ہوتی مگر وہ عبادت میں مشغول رہا ایک مرتب نے پیر سے کہا کہ ایسی عبادت سے کیا فائدہ جو مقبول نہیں ہوتی پیر نے کہا اسے بر غرور دار سے

تو اتنی ازاں دل بہ پر دا مختن کردانی کر بے او تو اں ساختن
(اس سے دل اٹھا سکتا ہے کہ جان لے کر بغیر اس کے دوسرے سے موافقت کر سکتا ہے)

اگر دوسرا اور دروازہ ہوتا تو میں وہاں چلا جاتا دروازہ ہی ایک ہے اس سے علیحدہ ہو کر کہاں ٹھکانا ہے اس پر فوراً آواز آئی ہے

قبول است گرجہ ہنر نیست است کہ جز پناہ و دگر نیست است

(قبول ہوا کہ تیرا ہنر نہیں کیونکہ سوائے ہمارے قریب سے دوسری پناہ نہیں ہے۔ ۱۰)

کانپور میں ایک بزرگ تھے شاہ غلام رسول رسول خدا و اپنی توجہ سے رسول مقبول کی زیارت کرا دیتے تھے ان کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ گذرے ہیں وہ لکھنؤ اپنے مرشد کے پاس گئے بیعت ہونے کے لئے مرشد نے استخارہ کے لئے فرمایا شاہ صاحب وہاں سے تھوڑی دور ہٹ کر جا بیٹھے پھر حاضر ہو گئے مرشد نے کہا یہ کیسا استخارہ تھا۔ کہا کہ میں نے بیعت ہونے کے لئے نفس سے کہا بیعت پاک جانے کو کہے ہیں تو آزادی کو چھوڑ کر غلام بننا ہے کیوں بیوقوف ہو اسے نفس نے جواب دیا کہ پاک جانے کے بعد خدا تعالیٰ تو ملے گا میں نے کہا کہ کیا تیرا اجارہ ہے اگر نہ ملا نفس نے کہا اگر ملے گا تو نکلا سے مگر اسے خبر تو ہوگی کہ ہم کو کسی نے طلب کیا تھا مگر ہم ملے سے

چھینم بس کہ داند ماہر و یم کہ من نیز از خریداران او یم

(یہاں یہ کہانی ہے کہ محبوب کو ہم پہچانے کریں بھی اس کے خریداروں میں ہوں۔ ۱۱)

مولوی صاحب نے فرمایا جزاک اللہ ایسا استخارہ کسی نے نہیں کیا۔ ہر کام میں مقصود کام ہی ہونا چاہئے خواہ شمرے یا نہ ملے ہر حالت میں راضی رہنا چاہئے اگر ایسا نہ کیا گیا تو تھوڑی آنحضرت (دنیا کو دست رکھتے ہیں) میں من وجہ داخل ہوگی مسلمانوں آخرت کے لئے عمل کو ورنہ اس شکایت میں داخل ہو جائے گے۔ تمام شد

جیلے کا پتہ۔ ۱۔ مکتبہ تھانوی تحصیل مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی ۱۰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا وَلَايَةَ

رواه البخاری

وعظ

مستب

الاستيفاق

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المثنیٰ

مکتبہ تھانوی ۱ دفتر الایقاع

متصل مسافر خانہ بندر روڈ کراچی

وہاں وعظ بھی ہوا تھا۔ عین بیان کے وقت اس مضمون کی ضرورت بھی ذہن میں آئی چنانچہ کچھ نا تمام سا بیان بھی کیا۔ ارادہ یہ تھا کہ اس مضمون کو کسی موقع پر مستقل بیان کروں گا۔ آج بیان کا ارادہ نہ تھا لیکن بعض احباب اور بعض اعراء تشریف لے گئے اور زبان حال سے اُن کی فرمائش اور اشتیاق ظاہر ہوا۔ اس لئے دل چاہا کہ اس مضمون کو آج بیان کروں لیکن یہ سوچتا تھا کہ اس مضمون کو کسی آیت یا حدیث سے بیان کروں کوئی آیت یا حدیث ایسی سمجھ میں نہ آئی تھی کہ مضمون اس کا مدلول صریح ہو۔ جمعہ سے پہلے غسل وغیرہ کی تیاری میں پھر رہا تھا کہ اتفاقاً یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے قلب پر جاری ہو گئی لیکن اس خیال سے نہیں کہ اس مضمون سے اُس کا تعلق ذہن میں آیا ہو اس طور سے کہ ہر مسلمان کو خالی وقت میں شوق میں کسی آیت یا حدیث کے بیان سے تکرار کرنے کی توفیق ہو ہی جاتی ہے عین تلاوت کے وقت تو کچھ خیال نہیں آیا بعد میں دفعۃً ذہن منتقل ہوا کہ یہ تو میرے مقصود پر صریح دال و ناطق ہے میں نے اس کو منجانب اللہ سمجھا اور اس کو اپنے مضمون مقصود کا متکسب بنا یا۔ رہا یہ کہ وہ مضمون کیا ہے سودہ نفس ترجمہ سے ذہن میں نہ آویگا۔ مگر برکت کے لئے اول ترجمہ کسی قدر تفسیر کے ساتھ کئے دیتا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کئے عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبت پیدا کر دیں گے یعنی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے اللہ تعالیٰ ایک وعدہ فرماتے ہیں اور وعدہ بھی قریب کا۔ گو یہ آخرت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت بھی قریب ہی ہے مگر سیحفتن کے س سے متبادر یہی ہے کہ دنیا کا وعدہ ہے۔ کیونکہ قرب متعارف دنیا ہی کو ہے چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا تو یہی مفہوم ہوتا ہے کہ بہت جلد ہو جائیگا۔ پس ہم کو بشار علی القلوا عباد اللہ سائمتہ روئے کے قواعد کا جائز

یہ حق حاصل ہے جس شے کی نسبت حق تعالیٰ جلدی ہو جانے کا وعدہ فرمایا
 اُس کو دنیا کے وعدہ پر اور دنیا میں بھی بہت جلد حاصل ہو جانے پر محمول
 کر لیں بہر حال ایمان اور عمل صالح پر وعدہ و وعدا کا جس کا نام محبت ہو
 فرماتے ہیں یعنی ایمان اور عمل صالح والوں کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا
 کر دیں گے۔ اس مقام پر اہل علم اس کو یاد رکھیں کہ میں نے اس حاصل
 ترجمہ میں وُؤ کو مصدر مثنی للمفعول یعنی مصدر محمول لیا ہے۔ آگے چل کر یہ
 بات کام آوے گی۔ یہ تو ترجمہ ہوا آیت کا۔ اس ترجمہ سے وہ مضمون
 ذہن میں نہ آیا ہو گا۔ قبل اس کے کہ میں آیت سے اپنا مضمون مقصود
 استنباط کروں اول اُس مضمون کی تعیین کر دوں اور اس سے بھی اول
 سمجھنا چاہئے کہ وہ مسئلہ جس طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہو اسی
 طرح وہ تہذیب کا بھی مسئلہ ہے بلکہ تہذیب پرستوں کے نزدیک تو تمام مسائل
 تہذیب کا وہی اصل الاصول اور اس اور اساس ہو اور ان کا کوئی لکچر و
 تقریر اس سے خالی نہیں ہوتا وہ مسئلہ کیا ہے اتفاق ساری دنیا اس
 کی دعوت دیتی ہے خواہ اس کی حقیقت سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں لیکن اس
 اتفاق ہے کہ اتفاق ضروری ہے اور تہذیب کے تمام اصول اس پر موقوف
 ہیں۔ کوئی اصل تہذیب کی بغیر اس کے بار آور نہیں ہو سکتی۔ ہر چند کہ اب شہرت
 کی وجہ سے یہ مسئلہ با وقعت نہیں رہا لیکن حقیقت کے اعتبار سے اب بھی
 اُہمات مسائل سے ہے خصوصاً تہذیب کو اس کے ساتھ بہت ہی بڑا علاقہ
 بلکہ اس کا موقوف علیہ اور مبنی ہے۔ پس میں اس مسئلہ کو اس آیت سے
 بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے سننے کے بعد یہ بھی معلوم ہو جاوے گا کہ
 قرآن مجید ہی وہ شے ہے کہ ہم کو ہر موقع اور ہر شے میں اس کی ضرورت ہو
 کوئی حالت ہماری ایسی نہیں کہ ہم کو اس کی ضرورت نہ ہو لیکن اس کے
 یہ معنی نہیں کہ اگر کپڑا پہننے کی ضرورت ہو یا مکان بنانے کی ضرورت ہو یا

کوئی مشین چلانے کی ضرورت ہو تو اس کا بھی طریقہ قرآن مجید میں مذکور ہے ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے اور نہ ہم سب اس کو نبیہ کہتے ہیں اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا بھی التزام کیا ہے چنانچہ شیخ محی الدین بن عربی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے شجرہ نعمانیہ اس کا نام ہے۔ انھوں نے اپنے زمانہ سے لیکر نفع صورت تک کے حالات صرف سورۃ روم کی اول آیات سے لکھے ہیں اور اس میں علم جبر و تکسیر وغیرہ سے کام لیا ہے حروف کے اعداد لیکر ان کے اندر کچھ قواعد جاری کئے ہیں۔ اصل میں تو واقعات اکتونگشٹ ہوئے ہیں انھوں نے خاص ذوق و سلیقہ سے ان آیات سے ان کو چسپاں کر دیا ہے اور یہ سب رموز ہیں پھر اس کی شرح بھی خود ہی لکھی ہو وہ بھی رموز میں ہے پھر کسی بزرگ نے اس کی شرح کی بھی شرح لکھی ہے لیکن وہ بھی رموز اور اشارات میں ہے باوجود اس قدر اختصار کے پھر ڈر ہوا ہے کہ کوئی سمجھ کر ظاہر نہ کر ڈالے اس لئے ماتن اور شارح دونوں نے بے انتہا قسمیں دی ہیں کہ اگر کوئی ان کو سمجھ جاوے تو منہ پر نہ لاوے۔ بعضوں نے اور علوم بھی قرآن مجید سے نکلے ہیں اور اسی بنا پر بعض لوگوں نے کہا ہے

کَبِشِجِ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَا يَكُنْ تَقَاصُوعُهُ أَهْهَامُ الرِّجَالِ

قرآن پاک میں جمیع علوم ہیں لیکن لوگوں کی عقل و فہم و ہانک پہنچنے سے عاجز ہیں

مگر میں کہتا ہوں

وَمَنْ دَرَسَ حَبِ الدِّيارِ لَمْ يَلْمِ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْتَقُونَ مَذَاهِبَ

دکون شخص جو دیار محبوب کران کے اہل کے لئے قریب کر دے لوگوں کے عقیدے پر مبنی

ہر شخص کا مذاق جدا ہے۔ ہمارا مذاق تو اس کے خلاف ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کتاب کا کمال اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی جس فن کی وہ کتاب ہے اُس فن میں یکتا ہوتا اور زواید سے خالی ہونا ہی

اس کی خوبی ہے۔ طب اکبر کی یہ خوبی نہیں ہے کہ اس میں غیر طب کے بھی مسائل ہوں مثلاً صرف و نحو کے مسائل اس میں مذکور ہوں اس کا کمال تو یہ ہے کہ اس میں طب کے مسائل خوبی سے درج ہوں۔ ہاں ان کے ضمن میں یا ان مسائل کی تنقید کے لئے اگر دوسرے فن کے مسائل آجائیں تو مضائقہ نہیں جیسے نفسی کی کلیات میں فلسفہ سے کام لیا گیا ہے۔ پس قرآن مجید ایک طب کی کتاب ہے۔ آپ کو یہ جملہ شکر شاید شبہ ہوا ہو کہ قرآن مجید میں عمل بنفشہ کا تو کہیں ذکر نہیں پھر اس کو طب کیسے کہہ دیا۔ صاحبو! میری مراد طب سے طب جہانی نہیں ہے۔ طب روحانی ہے یہ طب وہ ہے جس کی نسبت فرماتے ہیں سے

چند خوانی حکمت یونانیوں حکمت ایمانیوں را ہم بخوان

(تم کہ جب تک حکمت یونانی کا کتاب نہیں پڑھو گے حکمت ایمانی و معرفت کی بھی کتاب نہیں پڑھو گے)

آگے دونوں طبوں کی غایت بیان فرماتے ہیں سے

صحت این حس بجز نسید از طبیب صحت آل حس بجز نسید از حبیب

صحت این حس ز معموری تن صحت آل حس ز تخریب بدن

(اس میں جہانی کا درست ہونا ہے جو کہ طبیب سے رجوع کرو اور اگر اس میں روحانی کا کھٹنا

منکدر ہے تو مٹا دینا ہے جو کہ روح میں جہانی کا صحت بدن کا درست ہونا ہے چہاں ہی اور

حس روحانی کا صحت بدن کا تخریب سے ہوتا ہے ۱۲)

تو قرآن مجید اس طب کی کتاب ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہو کہ طب

بدنی کی کتابوں میں تو امراض بدنیه اور ان کے علاج اور تدبیریں لکھی

ہیں جس کا ثمرہ صحت و بقا محدود و نیوی ہے اور قرآن مجید جس طب

کی کتاب ہے اس میں امراض نفسانیہ اور ان کا علاج مذکور ہے اور

اس کا ثمرہ ہلاکت ابدی سے نجات ہے۔ پس قرآن مجید میں صرف

اس طب کے مسائل ہونا قرآن مجید کا یہی کمال ہو۔ اور دوسرے مسائل

اسے ذہن سے اُس میں لکھنا یہ قرآن مجید کے لئے نقص کا باعث ہوگا باقی بزرگوں کے کلام میں جو غیر فن کے بعض اسرار کا تعلق قرآن مجید و متون ہو رہا ہے سو وہ دلولات کی حیثیت سے نہیں بلکہ لطائف کے درجہ میں ہی آجکل بہت سے قرآن مجید کے دشمن دوست نہا پیدا ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں سے سائنس کے مسائل درجہ دلالت میں ثابت کرتے ہیں۔ یہ سخت دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ جو مسئلہ اہل یورپ اور سائنس دانوں نے آج سمجھا ہے وہ قرآن مجید میں تیرہ سو برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل چکا ہے۔ لیکن فی الواقع سے دوستی بے خرد چوں دشمنی مستحق

(بے عقل کی دوستی دشمنی ہے۔ حق تعالیٰ ایسی خدمت سے بے پرواہ ہیں۔)

خدا تعالیٰ کو اور خدا تعالیٰ کے کلام کو اس خیر خواہی کی ضرورت نہیں یا درکو اس مسلک میں کئی طرح کی دشمنی ہے۔ اور مولوی لوگ اُن مسائل کی تحقیق اور قرآن مجید کے ساتھ زبردستی چسپاں ہو سکے کی تقریر سے بھر نہیں ہیں۔ چنانچہ میں حالانکہ ایک ادنیٰ طالب علم ہوں مگر خود میرے پاس اس کا بڑا دفتر ذہن میں موجود ہے لیکن اُن ہی خرابیوں کے سبب قرآن مجید سے اُن کو کبھی متعلق نہیں کیا جاتا بقول بزرگے سے

مصلحت نیست کہ از پردہ بردوں افتد راز

ورد در مجلس رنذاں خبرے نیست کہ نیست

(راز کا داخل کرنا مصلحت کے خلاف ہے ورد نہ تو مجلس مارنیں میں کرنا چیز ایسی نہیں کہ نہیں)

ہمارے زمانہ کے یہ محققین تو یوں بچتے ہیں کہ ان تلافیوں کو خبر نہیں ہے۔ صاحبو ان مدعیوں کو تو ایک ہی خبر ہے کہ یہ مسائل قرآن مجید سے اسطرح نکلے ہیں اور تلافیوں کو اس کی بھی خبر ہے اور اس میں جو مضرت ہو اس کی بھی خبر ہے۔ چنانچہ اہل نظر و تحقیق کے نزدیک ایک ایک خرابی جو اس کیلئے

لازم غیر منہنگ ہے یہ ہے کہ جس فن کی وہ کتاب ہے وہ مسئلے اُس فن کے نہیں طب کی کتاب اگر کوئی لکھے اور اس میں ایک فصل تو لکھے امراضِ راس کی اور آگے اُس کے قَعْنُ قَعْلًا قَعْلًا کی بحث لکھے پھر دوسری فصل لکھے امراضِ بطن کی اور تیسری فصل میں يَفْعَلُ يَفْعَلًا کی بحث لکھ دے تو یہ کتاب کیا ہوگی۔ آدمی میزانِ الطب اور آدمی میزانِ الصنعت اُس کو کہا جاوے گا۔ پھر اُس کو اگر اہلِ علم کے رو برو پیش کیا جاوے تو اُس کتاب کو کون پسند کرے گا تو کیا قرآن مجید کو آپ ایسا بتانا چاہتے ہیں کیا یہ قرآن مجید کے لئے نقص نہ ہوگا دوسرے جو مسائل قرآن مجید سے یہ لوگ استنباط کرتے ہیں اور جن کے اوپر بڑا فخر و ناز ہے وہ کوئی دقیق مسائل بھی نہیں۔ سب محدود معاونِ شکم و دہن کے ہیں تو جن کے نزدیک شکم و دہن اور اُن کی خدمت بڑی چیز ہے ان کے نزدیک یہ مسائل بیشک جہنمِ بالشان اور مایہِ فخر و ناز ہوں گے۔ ہم تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور اگر وہ ایسے مسائل ہوں جن میں شکم و دہان کی بھی ادا و نہیں تو پھر تو بالکل ہی لغو ہوں گے کیونکہ نہ آخرت کے لئے مفید نہ دنیا کیلئے نافع حاصل یہ کہ وہ مسائل اگر کچھ کام کے ہیں تو دنیا ہی کے کام کے ہیں تو جن کے نزدیک دنیا بڑی چیز ہے وہ ان مسائل پر فخر کرے اور جن کو دنیا اُس کی اہلِ حالت پر نظر آرہی ہو اور وہ اصلی حالت کیا ہے یہ ہے کہ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا حِزًّا لَّوَجَّهْتُ بِنَفْسِي وَمِنْهَا كَانَتْ آخِرَةُ سَاعَةٍ یعنی اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پَر کی برابر ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پلاتے۔ پس ان کے نزدیک تو یہ مسائل بادِ دروست اور نقشِ بر آب و ہوا ہیں اور نقشِ آبہر سے بھی کم ہیں ان تحقیقات کی اہلِ نظر کی نظروں میں ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص تھکانہ بھون کا جغرافیہ لکھے اور اس میں اس نے یہ تو لکھا ہے کہ فلاں جگہ جامع مسجد ہے اور

وہ ایسی ہے اور بازار اس قسم کا ہے اور فلاں موقع پر قاضی نجابت علی ملکا کا مکان ہے لیکن کسی جگہ لونڈیوں نے کھیلنے کے لئے گارے سے پر کوڑا بنایا تھا بھلے مانس نے اُس جغرافیہ میں وہ بھی لکھ دیا تو ظاہر ہے کہ جغرافیہ دان اور اہل علم اُس شخص پر کیسا کچھ ہنسیں گے اور کس قدر بیوقوف بنائیں گے سو اسی طرح اہل بصیرت بھی اس زمانہ کے محققین کی تحقیقات پر ہنستے ہیں واللہ دنیا کے مسائل قرآن مجید میں ہوتا ایسے ہی ہیں بلکہ اس سے بھی کمتر جیسے اس جغرافیہ میں لڑکیوں کا ریت کا گھر۔ اور غشا اصلی ان تحقیقات کہ قرآن میں داخل کرنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یورپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر بلکہ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اُن کے موافق ہو تو مانتے ہیں ورنہ اُس میں پھیر مہیار کرتے ہیں۔ پس جو مسائل اُن لوگوں نے سمجھے ہیں قرآن مجید کو ان کی موافق بنانے کے لئے اُن کو قرآن سے استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اقوال اور اُن کی تحقیقات کو تو ان لوگوں نے اہل نظیر ایا اور قرآن کو تابع۔ سو اس فشار کا فساد ظاہر ہے۔ سو بنار بھی فاسد۔ پھر اُس پر ان مسائل کا بوجھ دنیوی ہونے کے بے وقعت ہونا گویا مبنی کا فاسد ہونا کہ پھر قرآن مجید سے استنباط کرنا بنار الفاسد علی الفاسد (فاسد فاسد پر چڑھ) چنانچہ ان کے بے وقعت ہونے کی مسلمان کے نزدیک یہ کافی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی تحقیر کرے تو مین کرتے اور پھر ان حضرات کو اس پر فخر ہے ناز ہے۔ یاد رکھئے آپ کے نزدیک اِس وقت دنیا قابل قدر و وقعت ہے اور جب کلّ من علیہا فان (رجو) دوسرے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جاویں گے) کا ظہور ہو گا اور آپ جو اِس وقت من چینم من چنانم (میں اب ہوں میں رہا ہوں) کر رہے ہیں آپ بھی اِس من

(عربی من) میں داخل ہو جائیں گے اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم کس جہلات میں مبتلا ہیں آج جس سکے کی قدر بے کل وہاں اس کی کچھ قدر نہ ہوگی اور اس سکہ کی وہی مثال ہوگی کہ باپ نے اپنے لڑکے نادان کو ایک روپیہ جس پر شیشی ہی لگی ہوئی تھی دیا۔ لڑکا اس کو لیکر چاہر لٹکا تو کسی ٹھاکے نے دیکھ لیا ٹھاک کے پاس ایک شیشی کا ٹکڑا تھا جو چمک دمک ظاہری میں اس روپیہ سے بڑھ کر تھا اس لڑکے کو اس نے دھوکہ دے کر وہ روپیہ لے لیا اور شیشی کا ٹکڑا دیدیا۔ اب لڑکا خوش ہے کہ میرے پاس روپیہ ہے جب بازار پہنچے تو وہ میوہ فروش کو وہ روپیہ دیا اس نے اٹھا کر ہینک دیا کہ یہ روپیہ یہاں نہیں چلتا۔ یہ مصنوعی اور ظاہری بازار میں چلتا ہے یہ تو واقعی اور سچا بازار ہے یہاں سچا سکہ چلے گا۔ اب یہ لڑکا تہی دست رہ گیا اس وقت سمجھ میں آیا ہے

کہ بازار چند اشک آگندہ تر تہیدست رادل پراگندہ تر

(دانا جس قدر بھرا اور رونق پر آتا ہے تہی دست کا دل زیادہ پراگندہ ہوتا ہے)

اس وقت سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہ آویگا۔ یہ سب قصہ موت کے ساتھ ہی نظر آجائے گا۔ یہ سائنس کے مسائل اور ان تحقیقات جدیدہ کا وہاں پتہ بھی نہ لگے گا۔ **عَنْكُمْ مَا خُشِفَتْ شُرُوعُهُمْ** (اور وہ تیار و معین سب تم سے غائب ہو گیا) الحاصل ایک خرابی تو قرآن شریف سے مسائل سائنس وغیرہ کی یہ ہوئی کہ دو تہری خرابی یہ ہے کہ سائنس کے مسائل ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پرانی سائنس آجکل گرد ہو رہی ہے۔ حال کی سائنس کی

عے استعداد قبول حق کی جو نفرت سب کر رہی ہے۔ **عَنْكُمْ مَا خُشِفَتْ شُرُوعُهُمْ** (اور وہ تیار و معین سب تم سے غائب ہو گیا) الحاصل ایک خرابی تو قرآن شریف سے مسائل سائنس وغیرہ کی یہ ہوئی کہ دو تہری خرابی یہ ہے کہ سائنس کے مسائل ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پرانی سائنس آجکل گرد ہو رہی ہے۔ حال کی سائنس کی

خود اختلاف ہے اور ممکن ہے کہ آئندہ جو محققین پیدا ہوں ان کی تحقیقات اس کے بالکل خلاف ہوں تو آج اگر کسی سائنس کے مسئلہ کو قرآن مجید کی تفسیر بنا دیا اور یہ ثابت کر دیا اور تسلیم کر لیا کہ یہ مدلول قرآنی ہو تو کل کو جبکہ ان مسائل کی غلطی ثابت ہو جاوے گی ایک ادنیٰ سا متحد اس کو غلط ثابت کر کے پھر اس سے قرآن مجید کا نعوذ باللہ خلاف واقع کے ہونا دکھلا دیگا اور مخالفین کو یہ کہنے کی گنجائش ہو جاوے گی کہ تمہارے مذہب کی یہی کتاب جس میں ایسے خلاف واقع مسائل ہیں۔ پس یہ مسلک درحقیقت قرآن کی خیر خواہی نہیں بلکہ بدخواہی ہے۔ تیسری خرابی اور یہ اور اس کو میں بے غیرتی سے تعبیر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مسائل کو مدلول قرآنی بناتے ہیں گویا اہل یورپ کو احسان جتنا کرنے کی گنجائش دیتے ہو کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدولت آج قرآن مجید کے معنی معلوم ہوئے۔ اگر ہم ان مسائل کی تحقیق نہ کرتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر اس وقت تک کسی کو قرآن مجید کا پتہ نہ لگتا اور تم کو غیرت دے دے کہ وہ کہیں گے کہ کہاں گئے ابو بکرؓ کہاں گئے عمرؓ کہاں ہیں غزالیؒ اور کہاں ہیں ابن عباسؓ دیکھو ان حضرات میں سے کسی نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ پھر سمجھایا کس نے یورپ کے دہریوں نے جرمن کے ملحدوں نے۔ افسوس جب ایسا ہوگا تو ڈوب مرنے کا وقت ہوگا۔ خدا کی قسم ہے ہمارے یہاں سب کچھ ہو اور دوسروں کے یہاں کچھ نہیں۔ کیوں ان کی کالہ لہیسی کی جاتی ہو اور کیوں قرآن مجید میں ان کی خاطر سے تحریف کی جاتی ہے

برہوتاویل فتر آن می کنی پست و کثر خدا از تو معنی سنی
چوں ندارد جاں تو قندر لبھا بہرینش میکنی تا ویلہا
کردہ تاویل لفظ بکر را خویش را تاویل کنی نے ذکر را

دہا پر قرآن میں تاویل کرتے ہو جس سے اس کے روحانی معنی پست و کثر ہو جاتے ہیں

تمہارے اندر قرآن کے سمجھنے کا فہم ہی نہیں اس لئے تاویلات کرتے ہو قرآن کے سمجھنے کا فہم پیدا کرو اور تاویلات کو چھوڑو۔

خود تمہارے اندر سب کچھ ہے۔ تمہارے اندر وہ نور موجود ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تم کو کسی کی حاجت نہیں۔ اُس نور کی طرف توجہ کرو دیکھو تو کیا کیا علوم کھلے ہیں جن کے سامنے یہ علوم مادیہ سب خرافات نظر آویں گے
یعنی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معیار و دستا

(اچھے ائمہ بے کتاب اور بغیر معیار و راستہ کے انبیاء جیسے علوم پاؤ گے)

اُس وقت تم کو معلوم ہو گا کہ وہ سب تحقیقات بچوں کا کھیل تھا۔ پس اے مہذبین کی جماعت اس کا ہرگز ہرگز وسوسہ بھی نہ لاؤ کہ قرآن مجید میں ساری چیزوں کو ٹھونسو ہاں ضحمتاً تبعا کوئی مسئلہ اس حیثیت سے آجاوے کہ اُس کو بھی طب روحانی میں دخل ہو تو اور بات ہو چنانچہ اِتٰی سَائِسُ قُرْآنَ مَجِیدٍ میں بھی موجود ہے جہاں ارشاد ہوا اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْخِلَافِی السَّلٰبِ وَ الثَّنٰیہِ وَ الْقُلُوْبِ الْخٰیِیَہِ فِی الْغُیُوْبِ مِمَّا یَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَخْیَاہِ الْخَرَجَ فَبَعَثَ مِنْہُمَا ذُرِّیَّۃً فِیْہِمَا مِنْ نّٰلٍ ذَا بَیْۃٍ فَاَنْصُرُوْنِ الْوِیْۤاۡحَ وَ السَّحَابَ الْمُسْتَخْرِجِیْنَ السَّمَآءِ وَ اَلْاَنْہٰرَ فَاَنْزَلَہُمْ یَنْفَعُوْنَ ۝ یعنی بیشک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اول بدل میں اور جہازوں میں جو چلے ہیں سمندر میں وہ چیزیں لیکر جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو اور پانی میں جو اُتتا راہی اُتارنے آسمان سے پھر جلا دیا اس سے زمین کو اس کے مرنے (خشک ہونے) کے بعد اور پھیلا دیے اُس میں ہر قسم کے جانور اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادل میں جو گہرا ہوا ہے آسمان زمین کے درمیان میں (سب میں) دلیلیں ہیں اُن لوگوں کے واسطے جو عقل رکھتے ہیں۔ سو ان آیات سے ان چیزوں کی تحقیقات منظور نہیں کہ اس حیثیت سے اس کا طب روحانی

سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس سے مصنوع سے صانع پر استدلال کیا ہے کہ یہ سب مصنوع ممکن ہیں ان کے لئے کوئی محدث ضروری ہے اور اس حیثیت سے اس کا تعلق طب روحانی سے ظاہر ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَلَمَّا خُلِقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَاةٍ مِن طِينٍ ثُمَّ بَعَثْنَاهُ نَفْطَةً فِي قَرَارِ كَيْفَيْنِ - ثُمَّ خَلَقْنَا الْأَنْفُسَ عِلْقَةً مِّنَ الْعُقَّةِ شُعْبَةً فَخَلَقْنَا الْمُنْثَىٰ وَكَذَٰلِكَ فَكُنْتُمُ الْغُلَامَ أَمْهَنًا ثُمَّ إِنَّمَا تُخْلَقُوا بِنُحُولِكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَحَنِانٌ مُّؤْمِنٌ یعنی اور ہم نے بنایا آدمی کو کھنی ہوئی مٹی کو پھر ہم نے اس کو رکھا نطفہ بنا کر مضبوط جگہ (عورت کے رحم) میں۔ پھر ہم نے بنایا اس نطفہ کو لو تعقڑا۔ پھر ہم نے اُس کو تھمرے کی بنائی بوٹی۔ پھر بتائی بوٹی کی پڑیاں۔ پھر پہنا دیا پڈیوں کو گوشت۔ پھر اسکو بنا کر کھرا کیا ایک نئی صورت میں۔ تو با برکت ہے اللہ جو سب بہتر بنانے والا ہے۔ دیکھئے اس آیت میں سائنس انسانی کے تمام تقلبات و اطوار موجود ہیں مگر اس میں کاوش نہیں کی گئی اور نہ اس حیثیت سے بیان کیا کہ ماہیات بیان کی جائیں بلکہ مقصود قدرت پر استدلال ہے اور بیان بھی سیدھی طور سے ہی جس کو ساری دنیا سمجھ سکتی ہے اس لئے کہ قرآن مجید کے مخاطب تمام عالم کے افراد ہیں اور ان میں سب طرح کے ہیں، اکثر تو عوام ہیں اس لئے اُس کے خطابات بھی ایسے ہیں کہ جس کو ہر غامضی سمجھ سکتا ہے۔

[illegible]

غرض سائنس وغیرہ کے مسائل قرآن مجید میں اتنے ہی لئے گئے ہیں کہ جن کو نجات ابدی میں دخل ہے۔ پس میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی ہم کو ہر موقع میں ضرورت ہے اور ہر جگہ کام آتا ہے۔ اس ہر موقع سے مراد طبعیات اور ریاضیات و طرق معاش کے مواقع نہیں بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جن امور کو فلاح اخروی میں دخل ہے خواہ اس کا وقوع دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو اس میں ہم کو قرآن مجید کی ضرورت ہو اور جو محض دنیا ہی ہو یا کہ نہ دنیا ہو نہ آخرت کے متعلق ہو بلکہ لغو ہو قرآن مجید کو اس سے بحث نہیں۔ سو اُن امور و فیو یہ نافع فی الدین (دین میں نفع دین دہ) میں سے ایک اتفاق بھی ہے کہ وہ قرآن مجید میں مامور بہ ہو چنانچہ ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ يَعْنِي اے ایمان والو! اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو تم بزدل و شست ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اُکھر جائے گی۔ دیکھئے اس آیت میں مسئلہ اتفاق کو بیان فرمایا ہے۔ اس پر بیشک ہم فخر کریں گے کہ قرآن مجید نے ہم کو کیسے عجیب و غریب مسئلہ کی تعلیم کی ہے اور بھی کھول کر ہم اس کو مدلول و منصوص قرآنی کہیں گے۔ باقی اور علوم جو بزرگوں نے قرآن سے نکالے ہیں اُن کو یہ کہیں گے کہ منطبق علی القرآن ہیں مدلول قرآن نہیں ہیں۔ یوں نہ کہیں گے کہ ثابت بالقرآن ہیں ہاں منطبق موافق کہیں گے۔ چنانچہ اوپر بھی اجمالاً عرض کیا گیا ہے اور مدلول اور منطبق میں بڑا فرق ہے۔ ایک مثال سو آپ کو اس کا فرق ظاہر ہوگا۔ فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس حجام آیا اور اس نے کہا کہ خط بنو لیجئے۔ اس نے جواب دیا کہ بڑھنے دو۔ اتفاق کو جس وقت

عہ یعنی اس کے تخصیص کے طرق قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ باقی جواز عدم جواز کی حیثیت سے اس سے

بھی بحث ہے ۱۲ جامع

دی۔ جیسے ایک حکایت ہے کہ ایک جلد ساز تھے جو شخص کتاب یا قرآن جلد بند ہوانے لاتا تھا۔ وہ اُس میں کچھ اصلاح ضرور کر دیا کرتے تھے ایک شخص قرآن شریف جلد بند ہوانے کے لئے اُن کے پاس لائے اور کہا کہ اس کی جلد باندھ دو مگر شرط یہ ہے کہ کچھ اصلاح نہ دیجیو۔ کہنے لگے کہ اب تو میں نے توبہ کر لی ہے۔ جب جلد تیار ہو گئی اُس شخص نے پوچھا کہ کچھ اصلاح تو نہیں دی کہنے لگے کہ توبہ توبہ میں کیا اصلاح دیتا مگر دو تین جگہ تو صریح غلطی تھی اُس کو صحیح کر دیا۔ ایک جگہ توبہ تھا غصہ آدم تو یہ صریح غلطی ہے عصا تو موسیٰ کا تھا میں نے اُس جگہ بجائے آدم کے موسیٰ بنا دیا ہے۔ اور ایک مقام پر تَحْمُذُ مُؤْمِنِیٰ تو خرسینی کا تھا وہاں عیسیٰ بنا دیا ہے۔ اور ایک جگہ وَلَقَدْ نَادَّ الْأَنْكُومِ (حنین ہمارہم کرزنے) تھا تو نوحؑ تو دانا تھے میں نے وہاں ناکاٹ کر اس طرح کر دیا ہے وَلَقَدْ نَادَّ الْأَنْكُومِ اور ایک مشترک اور عام غلطی تھی وہ یہ کہ جگہ جگہ فرعون۔ قارون۔ ہامان ابلیس کا نام تھا تو ایسے کفار ملعونوں کا قرآن میں کیا کام وہاں میں نے اپنا اور تمہارا نام لکھ دیا۔ کہا خدا تیرا ناس کرے تو نے میرا قرآن شریف ہی کھو دیا۔ تو وہ مصلح صاحب اسی مذاق کے ہوں گے والشریہ لوگ بالکل ہی برباد ہوئے خدا کی قسم ہے کہ قرآن کا یہ مدلول ہرگز ہرگز نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روزہ نماز سب اُڑ گیا اس لئے کہ تمام نصوص کے مدلولات کو بلکہ تمام شریعت کو ان لوگوں نے بدل دیا۔ میرے ایک دوست رئیس پیران کلیر گئے تھے ایک طرف سے آواز آئی ابے او مرنے انھوں نے کچھ التفات نہ کیا پھر آواز آئی انھوں نے اس طرف دیکھا تو کہا ابے تجھ کو ہی بلاتے ہیں یہاں آئیے گئے کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہنے لگے کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تو سب کو جمع کر کے حکم دیا کہ بنگ بوزہ مت چھوڑنا تو ہم تو قریب تھے ہم نے صمیم سنا اور مولوی لوگ دور تھے

انہوں نے بجائے بنگ بوزہ کے نماز روزہ سن لیا جاوے تکتہ ہی مرشدوں کا یاد رکھ تو ان تفسیروں کی بدولت یہاں تک توبت پہنچ گئی ہے ایسے صوفیوں نے ناس کیا ہے دین کا خود بھی تباہ ہوئے اوروں کو بھی تباہ کیا سو یہ تو محض لغو و خرافات ہیں لیکن اس وقت کلام ہے صوفیہ محققین کی تاویلات و اشارات میں سوا اس میں بعضے تو ان کے ہی منکر ہو گئے اور بعضے مفسرین کے منکر ہو گئے اب رہ گئے ہم بچ میں کہ ہم قرآن کو کلام اللہ اور صوفیہ کو اہل اللہ جانتے ہیں تو دونوں کی اہمیت و حفاظت کے لئے ضرور ہوا کہ ان تاویلات کو ایسے معانی پر محمول کیا جاوے کہ کلام اللہ کی بھی تحریف نہ ہو اور اہل اللہ کا کلام بھی خلاف قواعد شرعیہ نہ ہو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے جو آیات کے معنی بیان کئے ہیں یہ فی الواقع تفسیر نہیں ہے اور نہ وہ حضرات مدلول ظاہری کے منکر ہیں ان کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ قرآن میں فرعون سے نفس اور موسیٰ سے روح اور یقیناً سے نفس مراد ہے جو کچھ وہ فرما رہے ہیں یہ علم اعتبار کہلاتا ہے اور علم اعتبار یہ ہے کہ دوسرے کے حال پر اپنے حال کو قیاس کیا جاوے تو مطلب یہ ہے کہ فرعون و موسیٰ کے قصہ پر اپنے حال کو بھی قیاس کرو اس کی ایسی مثال ہے جیسے زید نے ایک کام عمرو کی دیکھا دیکھی کیا اور اس میں اس کو ناکامی ہوئی تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ کوا چلا تھا مہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو اس کلام میں کوٹے سے مراد زید اور مہنس سے مراد عمرو یقیناً نہیں ہے کوٹے سے کوا مراد ہے اور مہنس سے مہنس ہی مراد ہے اور جاہل اس کا یہ ہے کہ دو موقع ایک حالت کے اندر متطابق ہیں ایک موقع پر جو نظر پڑی تو دوسرا موقع اس کو دیکھ کر یاد آگیا اور ایک کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دیدی مثلاً یہاں زید و عمر اور ان کے قصے کو کوٹے اور مہنس اور ان کے قصہ سے تشبیہ دیدی پس

اِذْ حَبَّ آيَاتُنَا الشَّرْحَ الْاِذْ دَعَا قَوْمًا مِنْهُمْ لِيُخْبِرُوهُمُ عَنْ قَوْمِهِمْ اِيَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ اِذْ حَبَّ آيَاتُنَا الشَّرْحَ الْاِذْ دَعَا قَوْمًا مِنْهُمْ لِيُخْبِرُوهُمُ عَنْ قَوْمِهِمْ اِيَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ

قرآن پڑھے اور یہاں پہنچے تو اس قصہ سے یہ سبق لو کہ تمہارے اندر بھی ایک چیز فرعون کی مشابہ اور ایک چیز موسیٰ کے مشابہ ہے قصہ کو قصہ ہی کے طور پر مت پڑھو بلکہ قرآن شریف کے ہر ہر موقع سے اپنی حالت پر مطابق کرتے جاؤ اور اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے جاؤ یہ مطلب ہے صوفیہ کرام کا پس دونوں فرقے غلطی پر ہیں جو ان تاویلات کا بالکل انکار کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں اور جو ان کو تفسیر مدلول قرآنی قرار دیتے ہیں وہ تو بالکل گئے گذرے ہیں یہ تاویلات لطائف اور نکات کے درجہ میں ہیں تفسیر نہیں ہیں اور ان کو علوم قرآنیہ نہیں کہہ سکتے علوم قرآنیہ وہ ہی ہیں جس پر عبارت النص یا اشارۃ النص یا اقتضاء النص یا دلالت النص سے استدلال ہو سکے ورنہ وہ نکات و لطائف کا درجہ ہے جیسے کسی شخص نے آیت وَكَلَّمْنَا آدَمَ وَنَبَا نُوْحًا اَنْذَرْنَاهُ اَنْ يَكُوْنُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ اور قَامَتْ السَّاعَةُ وَنُفِثَ الرُّسُلُ مِنْكُمْ وَنُفِثَ الرُّسُلُ مِنْكُمْ وَنُفِثَ الرُّسُلُ مِنْكُمْ کے متعلق کہا تھا کہ قیامت آئندہ آنے والی ہے اس لئے قرآن مجید میں فردا کہا گیا فردا کہتے ہیں کل کے دن کو یہ ایک شک ہے ورنہ فردا بمعنی کل فارسی ہے اور آیت میں فردا سے مراد پیغمبرؐ اپنی قوم پر ہے اہل لطافت نے کہیں کہیں ایسے محکموں سے کام لیا ہے گو مشرعا بعض جگہ پسندیدہ نہیں ہے جیسے ایک جولابا تھا اُس نے دو چار سورتیں پڑھ لی تھیں مگر ماں کا حق ادا نہ کرتا تھا اُس کی ماں کو لیکر ایک بزرگ کی خدمت میں آئی کہ دیکھئے حضرت یہ میرا حق ادا نہیں کرتا اُن بزرگ نے فرمایا کہ بھائی تم ماں کا حق کیوں نہیں ادا کرتے کہا کہ حضرت قرآن میں تو ماں کا حق ہی نہیں آیا اُن بزرگ نے پوچھا کہ تو نے کچھ قرآن پڑھا ہو کہنے لگا جی ہاں اُنہوں نے کہا کہ اُن بزرگ نے فرمایا کہ تثبت تو پڑھو اُس نے پڑھی جب مَا اَعْطٰی عَذٰبَہٗ

مائلہ و مائلتہ دس ماہ اس کا نام نہ آئی، پس ہونچا تو فرمایا کہ دیکھ تو کہتا ہے کہ ماں کا کچھ حق نہیں قرآن میں تو یہ ہے کہ ماں کا سب یعنی ماں کا سب ہے وہ مان گیا اور اسی دن سے عہد کیا کہ ماں کی خدمت کیا کروں گا۔ اس لطیفہ سے یہ توفان دم ہوا کہ وہ ماں کا حق ادا کرنے لگا لیکن ضرر بھی ہوا کہ ساری عمر اسی جہل میں مبتلا رہے گا ایسے ہی ایک شخص ایک مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ مولوی صاحب تم کہتے ہو کہ قرآن میں سب چیزوں کا ذکر ہے یہ تو بتلاؤ کہ قرآن میں باؤ مرہٹہ کا بھی ذکر ہے مولوی صاحب نے کہا ہاں ہے اور مذمت کے ساتھ ذکر ہے وَبِأَنفِیْكَ مِنَ الْغَلُو (وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ ہوئے) کہ بَاؤ اللہ کے غضب میں ہے یہ نکات ہیں بلکہ نکات بھی اُن کو نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ حکمت وہ ہے کہ جس سے تفسیر نہ بدلے یہاں تو تفسیری بدل جاتی ہے لطائف اور نکات بھی وہ ہی مقبول ہیں کہ انطباق بھی ہو جائے اور تفسیر نہ بدلے اس واسطے میں اِن دونوں قصوں کے جواب کو نا پسند کرتا ہوں۔ پس اس تمام تر تقریر سے معلوم ہو گیا کہ نہ تو شیخ اکبر اور دیگر صوفیہ قدس اسرار ہم پر کچھ اعتراض ہو سکتا ہو اور مفسرین نے جو تفسیر اور مدلول قرآنی بیان کیا ہے نہ اس میں کچھ شبہ ہے ہاں اعتراض اہل غلو پر ہے جو اُن کا یا ان کا انکار کرتے ہیں خواہ وہ اہل غلو برنگ جہلاء ہوں یا بہیت علماء ہوں۔ یہ مفصل گفتگو تھی بعض اشارات و لطائف قرآنیہ کے متعلق جو جملہ معترضہ کے طور پر آگئی۔ اب مضمون مقصود کی طرف عود کرتا ہوں کہ قرآن نے ہم کو اس مقام پر مسائل تمدن میں سے ایک مفید مسئلہ اتفاق کی بھی تعلیم بھی فرمائی پس وہ اس وجہ سے شریعت میں مامور ہے اور دنیا دین دونوں حیثیتوں سے ضروری ہے اور اصلاح دین بھی اس سے

ہوتی ہے اور اصلاح دنیا بھی جو لوگ دیندار ہیں اُن کی نظر تو اس کے منافع دین پر ہے اور جو دنیا دار ہیں اُن کی نظر اس کے منافع دنیا پر ہے خصوص ہمارے زمانہ کے ترقی خواہ بھائیوں کے نزدیک تو بڑا قبلہ و کعبہ دنیا ہی ہے حتیٰ کہ اُن کے نزدیک تو خالص دینی کام میں بھی دنیا ہی کی مصلحت پیش نظر رہتی ہے اور اس کی وقعت اسی مصلحت دنیوی کے سبب ہوتی ہے اور یہ مذاق اہل یورپ سے ماخوذ ہو چکا ہے ایک جرمنی ڈاکٹر نے نماز کے منافع لکھے ہیں کہ نماز ایسی اچھی ورزش ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی ورزش کی ضرورت نہیں اور صحت خوب قائم رہتی ہے اُس مجھے مانس نے نماز کو اتنا ہی سمجھا آگے ذہن ہی نہیں گیا جیسے کسی مولوی صاحب نے ایک گنوار کو نصیحت کی کہ نماز پڑھا کر کہا بہت اچھا چند روز کے بعد مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی جی نواج (نماز) بہت بھانڈے (فائدے) کی میچ (چیز) ہے مجھے بانی (ریاح) کی بیماری تھی جب مٹو دھا (اوندھا) پڑوں جب ہی ہادی لکڑی (نکلتی ہے) جیسے اُس گدے نے نماز کا یہی فائدہ سمجھا تھا ایسے ہی اس جو مٹی محقق نے نماز کا فائدہ اتنا ہی سمجھا مگر ہمارے ترقی یافتہ بھائی ایسی باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور ریجھے جاتے ہیں اور اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اس جرمنی کی اس تحقیق کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کے پاس پانچ سو روپیہ کا دو شالہ ہو اور وہ اس کے منافع یہ بیان کرے کہ یہ دو شالہ بہت اچھی شے ہو سفر میں اگر کہیں سوختہ ملے تو اس کو جلا کر چارہ پکا سکتے ہیں تو فی نفسہ یہ صحیح ہے کہ چارہ اس سے پاک سکتی ہے لیکن کیا اس شخص کو یہ نہ کہنا چاہیے گا کہ اس نے اس دو شالہ کی قدر نہیں جانی۔ نماز کے فائدے ہم سے بوجھو اور ہم سے کیا ہم کیا چیز ہیں حق تعالیٰ سے بوجھو اور ہم سے

پوچھو میں نے اس لئے کہہ دیا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درحقیقت حق تعالیٰ کا کہا ہوا ہے ہماری تو وہ مثال ہے سے

در پس آئینہ طوسی صفت تمام دانشاں در انچہ استاد ازل گفت بگوئی گویم

(آئینہ کے پیچھے طوسی کا طرح دکھایا کہ جو کہہ است و انزلے کہا مقادیر میں کہا رہا ہوتا)

سو نماز کا نام نہ دے شیخ کا فتویٰ یعنی سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ

پس نماز کا اصلی مقصود قرب ہے مولانا فرماتے ہیں سے

قرب ترستی بہ بالارفتن است بلکہ قرب از قید ہستی رستن است

یعنی قرب اس کا نام نہیں ہے کہ نیچے سے اوپر کو چلے جاؤ بلکہ قرب یہ ہے کہ

قید ہستی سے چھوٹ جاؤ اس لئے کہ اوپر جانا قرب جب ہوتا ہو کہ خدا تعالیٰ

کا مکان اوپر ہوتا خدا تعالیٰ مکان سے پاک ہے پس اس کا قرب یہی

ہے کہ اپنی ہستی کو خاک میں ملا دو اسی کو وصل کہتے ہیں بعض لوگ وصل

کے خدا جانے کیا کیا معنی سمجھتے ہیں وصل کے معنی اہل فن سے پوچھئے شیخ

شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سے

تعلق حجاب است و بے حاصل جو پیوند حاصل واصل

(تعلق طریق حجاب اور حاصل ہوا جب ان تعلقات کو قطع کر دے تو ہم حاصل ہو گئے)

یعنی غیر کے ساتھ کے علاقے جب قطع کر دو گئے واصل ہو جاؤ گے یہی تعلق

حجاب ہے پس سجدہ کی غرض اپنی ہستی و تعلق کو مٹانا اور ہستی کا مٹانا

یہ نہیں ہے کہ سبکدیا کھا کر مر رہو مطلب یہ ہے کہ دعویٰ اور انانیت

دماغ سے نکالو یہ سجدہ اس کا سامان ہے اس لئے کہ انسان اشرقی الخلق ہوتا

ہے اور پھر تمام اعضاء انسان کے اندر اشرق چہرہ ہے اسی واسطے

چہرہ پر مارنا حرام ہے حکم ہے کہ مجرم کے بھی چہرہ پر مت مارو قتل کرنا جائز

اور چہرہ پر مارنا ناجائز اس لئے کہ چہرہ معظم ہے تو ایسے شریف عضو کو

حکم ہے کہ اگر قتل الاشیاء (عدم چیزوں سے زیادہ مہذب) کے ساتھ ملحق کر دو یعنی

زمین کے ساتھ جو بہت سے وجوہ سے اور نیز باعتبار چیز کے پست ترین مخلوق ہے تو یہ کہ ہے کی تعلیم ہے اسی کی تعلیم ہے کہ اپنے کو مٹا دو اور ہستی کو کھو دو کہ یہ تمہاری ہستی تمہارا حجاب بن رہی ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں سے

میاں عاشق و معشوق پہچانل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میاں بر خیز

و عاشق و معشوق کے درمیان کوئی حاکم نہیں تیرا خودی خود حجاب چور ہے حاکم خودی کو درمیان سے اٹھا۔ پس نماز کی یہ حکمت ہے مگر جرمنی صاحب نے چونکہ ورزش اس کی حکمت بیان کی ہے تو ہمارے بھائی اس تحقیق پر غیش ہیں یاد رکھو شارع نے یہ حکمت نماز کی کہیں نہیں بیان کی اور جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ سب بیچ ہے گو اس جرمنی کی زبان سے اتنا نکلتا بھی غنیمت ہے۔ لیکن اسے بھائیو تم کو کیا ہو گیا کہ اَلْاَشْجُوْرُ قَدْ تَوْبَّعَ (سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ) کہ ہوتے ہوئے ایک جرمنی کا فرکی تحقیقات کو پسند ہی نہیں بلکہ اس پر ناز کرتے ہو کیوں خواہ مخواہ گداگری کرتے ہو تمہارے یہاں سب کچھ ہے آپ لوگوں کی وہ مثال ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں سے

یک سد پرنان ترا بر فرق سر تو بھی جوئی لب نان در بدر
تا بزانوے میان قصر آب وز عطش وز جوع گشتی خراب

(تیرے سر پر دونوں کا ایک ٹوکرا موجود ہے تو ایک ٹکڑے روٹی کے تھے درجہ دارا پھر تھو)

تو زانک نہرں کھڑا ہوا ہے اور ہوا اس اور بھوک سے خراب چھو رہا ہے۔)

اے صاحبو آپ کے یہاں ساری دولتیں موجود ہیں کیوں فقیروں سے مانگے ہو کیوں جرمنیوں کی کا سہ لیمی کرتے ہو۔ الحاصل اتفاق بھی ایسی ہی شے ہے کہ اہل یورپ کو بلڈنیا (دنیا بیکے) مطلوب ہے اور ہم کو بلڈنیا (دنیا بیکے) مطلوب ہے مگر اس کا ایک ضروری مسئلہ متفق علیہا ہونا تو ثابت ہوا اب اس آیت میں غور کیجئے کہ اس میں سے اس مسئلہ کے متعلق کیا تحقیق

ہے اس کے لئے ایک چھوٹی سی تمہید کی ضرورت ہے کہ یہ ہر کسی کو ساری دنیا
 اتفاق اتفاق پکار رہی ہے مگر اس کے جو اسباب ہیں ان سے بالکل ناواقفیت
 ہے بالکل اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص چھت پر جانا چاہتا ہے
 مگر زینہ سے نہیں جاتا اوجھل کر جانا چاہتا ہے اور ایک جست لگاتا
 ہے اور گر پڑتا ہے اسی طرح پھر جست لگاتا ہے اور پھر گرتا ہے تو یہ
 شخص چھت پر کیوں نہیں پہنچا اس لئے کہ جو طریق ہے جانے کا اُس
 نہیں گیا اُس نے اس پر عمل نہیں کیا ہے

اَكْثَبُوا اَلْمَرْثَاَقَ مِنْ اَشْبَابِنَا قَاذِخُوا اَلْاَبْيَاكَ مِنْ اَنْفُسَانَا

دروازوں کو اس کے اسباب سے طلب کرو اور نیکروں میں دروازوں سے داخل ہو

اس واسطے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ مطلقاً اسباب چھوڑ دو
 بلکہ اس کا حکم کیا ہے کہ جس شے کے جو اسباب پیدا کئے گئے ہیں اُس کو
 اُن ہی سے طلب کرو اس پر بعض لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ اس سے
 تو وہی بات ثابت ہوئی جو اہل دنیا کا مطلب ہے یعنی تدبیر پرستی
 چنانچہ اسی بنا پر لوگ اہل اللہ پر جھٹتے ہیں اور اُن کو احادیث کی ملٹن
 اور گرائی کا سبب اور قوم پر بار قرار دیتے ہیں ایک شخص بزم خود مفسر
 قرآن میں اور لوگ اُن کے ترجمہ پر فریفتہ ہیں اس لئے کہ محاورہ کے
 موافق ہے صاحبو! محاورہ کے موافق تو ہے لیکن قرآن کے موافق نہیں
 ہے ایسے ہی محاورہ کا شوق ہے تو چہار درویش اور حاتم طائی کی عبارت
 بہت ہی با محاورہ ہے اور اگر یہ کہا جاوے کہ وہ تو قرآن نہیں ہو میں
 کہتا ہوں کہ وہ ترجمہ بھی بہت مقامات میں قرآن نہیں اس لئے کہ ایسے
 ایسے مسائل نکالے ہیں کہ وہ قرآن کا مدلول نہیں ہے چنانچہ آیت
 وَلَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تم آپس میں ایک دوسرے کا مال بغیر حق جائز
 کے مت کھاؤ) کی تفسیر میں حاشیہ پر لکھا ہے کہ یہ جو بعض لوگ دنیا کے

تمام دھندے چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہتے ہیں اُن کو کیا حق حاصل ہے کہ قوم کی آمدنی کھائیں جب کچھ حق نہیں تو باطل ہو اور باطل ہے تو اس آیت سے حرام ہے لوگ استدلال پر فریفتہ ہیں مَرے جاتے ہیں میں اس استدلال کی حقیقت کھولتا ہوں کہ یہ جو باطل جس کا ترجمہ ناحق ہے اس ناحق میں جو حق ہے اس سے کیا مراد ہے حق واجب یا جائز اگر حق واجب مراد ہے تو ہم مفسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کیا حق حاصل ہے کہ ایک کتاب تصنیف کر دی اور سرکار سے ہزار روپیہ انعام کے لئے لے لیا سرکار پر یہ حق واجب ہے اور ان مفسر صاحب کو کوئی ہدیہ روپیہ دے تو اُس کے قبول کرنے کا ان کو کیا حق حاصل ہو خوب یاد رکھو کہ اس ناحق میں حق سے مراد حق جائز ہے پس ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال بدون حق جائز کے مت کھاؤ پس جس نے کالینا جائز نہ وہ مت کھاؤ اور اگر محبت کی کوئی کچھ دے تو یہ ناجائز نہیں ہے لے حق سے مراد حق واجب لیکر اپنے اوپر بھی سینکڑوں اعتراض لے لئے غرض یہ حضرات اہل توکل کی تحقیر اسی اسباب پر کرتے ہیں تو شاید میرے اس کہنے سے کہ اسباب سبببات کو حاصل کرو ان معترضین کو اپنی تائید کا شبہ ہوا ہو گا خوب سمجھ لو کہ ترک اسباب میں تفصیل ہو جو عنقریب آتی ہے اُس کے نہ جاننے ہی سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ متوکلین نے پھر اسباب کو کیوں چھوڑا جبکہ تم کہتے ہو کہ شریعت نے ترک اسباب کی اجازت نہیں دی سو خوب سمجھ لو کہ یہ اعتراض نا تمام علم سے پیدا ہوا ہے جیسے ایک حکیم جی تھے اُن کے ایک صاحبزادہ بھی تھے مگر نتھے عقل کے کور سے اُن کو حکیم صاحب نے طب پڑھائی اور مطلب میں بھی وہ ساتھ رہتے تھے حکیم جی ایک مریض کو دیکھنے گئے نبض دیکھ کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے نارنگی کھائی ہے جس سے تمہاری حالت کل کے

اعتبار سے بگڑی ہوئی ہے مریض نے اقرار کیا صاحبزادہ صاحب کو حیرت ہوئی کہ ابا جان نے یہ کیسے پہچانا کہ نارنگی کھائی ہے جب وہاں سے آئے تو یو جھا حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی قرائن اور علامات اور نبض سے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ کسی بار دشنے کا استعمال کیا ہے چار پائی کے نیچے نارنگی کے پھلکے پڑے تھے اس سے اس کی تعیین بھی ہو گئی۔ اب صاحبزادہ صاحب کو ایک قاعدہ بات آگیا کہ جو چیز چار پائی کے نیچے پڑی ہوئی ہوئی ہے مریض اسی کو کھا کر بیمار ہو جاتا ہے بڑے حکیم نے تو رحلت فرمائی اب جھوٹے حکیم جی کا دور دورہ ہوا ایک مریض کی شکایت آئی اُن کو بلایا اُس کو دیکھنے گئے نبض دیکھی چار پائی کے نیچے جھانکے وہاں نمدہ پڑا ہوا تھا کہنے لگے کہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ تمہاری جو یہ حالت ہے اُس کا ایک خاص سبب ہے وہ یہ کہ تم نے نمدہ کھایا ہو سب لوگ ہنس پڑے کہ نمدہ بھی کوئی کھایا کرتا ہے اور حکیم جی کو نکلوا دیا سچ ہے نیم نلا خطرۃ ایمان نیم حکیم خطرۃ جان۔ پس ایسے ہی ہماری معترنین ہیں کہ جب سنا کہ شریعت نے ترک اسباب سے منع کیا ہو علم تو تھا نہیں تمام اسباب کو اس میں داخل کر کے متوکلیں اور تارکین اسباب پر ایک اعتراض جو دیا خوب سمجھ لو کہ اسباب کی تین قسمیں ہیں اسباب قطعہ ظنیہ و ہمیدہ سبب قطعی کسی شے کا تو وہ ہے کہ عادتاً وہ اُس شے کا موقوف علیہ ہے اگر وہ سب نہ ہو تو اُس شے کا تحقیق بھی نہ ہو جیسے کھانا کھانا بیٹ بھرنے کے لئے پانی پینا سیرابی کے واسطے سو رہنا آرام کے واسطے بان اسباب کو چھوڑنا تو حرام ہے اگر کوئی چھوڑ دے اور اسی میں مر رہے تو حرام موت مرے گا حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اہل توکل بھی خلوت میں ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں کسی کا نہ گذر ہو اور نہ کسی کو اس کے حال کی اطلاع ہو دوسرے اسباب و ہمیدہ ہیں وہ یہ ہیں کہ سبب کے

اُن پر مرتب ہونے کا بہت بعید احتمال ہو جیسے کوئی خیالات پکا دے کہ میں تحصیلدار ہو جاؤں گا پھر ڈپٹی کلکٹر ہوں گا بہت سی میری اولاد ہو جائیگی جب زیادہ مال ہو گا تمام ضلع مظفر پور کو خریدوں گا غرض جہاں جہاں تک ذہن پہنچایا اسی طرح تجارت میں بعید بعید صورتیں سوچے اور اُن کے اسباب میں مشغول ہو ایسے اسباب و ہمید واجب الترتیب ہیں اس کو دنیا کے اندر رکھنا کہتے ہیں۔ تیسرے اسباب ظنیہ ہیں کہ مسبب ان پر غالباً مرتب ہو جاتا ہے اور کبھی بلا ان اسباب کے بھی وہ مسبب حاصل ہو جاتا ہے جیسے تجارت سے۔ ضرورت کے موافق روپیہ ملنا زراعت سے غلہ حاصل ہونا کہ مسبب ان پر اکثر تو مرتب ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا اور کبھی بلا ان اسباب کے بھی مسبب حاصل ہو جاتا ہے چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ان اسباب میں مشغول نہیں ہیں ان کو بھی یہ چیزیں ملتی ہیں پس ان اسباب ظنیہ کے ترک کو اصطلاح میں توکل کہتے ہیں اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ ضعیف النفس کے لئے جائز نہیں اور قوی النفس کے لئے جائز بلکہ مستحسن و مستحب ہے لیکن اس نیت سے توکل جائز نہیں کہ یہ بھی ایک طریق ہے روپیہ ملنے کا جیسے ایک شخص کی حکایت ہے کہ مولوی صاحب سے وعظ میں سن لیا کہ جو خدا تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رزق پہونچاتے ہیں اور یہ بھی اُس نے سنا تھا کہ ایسی جگہ بیٹھنا جائز نہیں جہاں کسی کا گذر نہ ہو جنگل میں جا کر ایک کنوے کے قریب آپ جا بیٹھے اور منتظر رہے کہ اب میرے واسطے خوان آگیا کہ آوے گا چنانچہ دو تین روز گذر گئے اتفاق سے ادھر سے کسی کا گذر بھی نہ ہوا کئی روز کے بعد ایک مسافر آیا سمجھا کہ مجھے بھی کچھ دینا اُس مسافر نے اُس کی طرف توپشت کی اور (حسب عادت) راستہ کی طرف منہ کیا کہ آتے جاتے کو دیکھیں گے اور روٹی کھا کر چلا گیا اس کی اُس کو

بھی نہ ہوتی اسی طرح ایک اور آیا وہ بھی اسی طرح بیٹھ کر اور کھا کر چلا گیا
 اُس نے اپنے جی میں کہا کہ یہ تو بڑی رسم لکھی ہے تیسرا آیا تو آپ فرماتے
 ہیں اھون اھون (صورت ہے جو حکایت ہے کھنکارنے کی) اُس نے
 جو مڑ کر دیکھا کہ ایک آدمی فاتحہ سے ضعیف نخیف ہو کر پڑا ہے اُس کو
 رحم آیا اُس نے بلا کر اُس کو روٹی کھلائی خوش خوش مولوی صاحب
 کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب تو کھل برحق مگر آپ نے تعلیم
 میں کسر رکھی اتنی بات رکھ لی یہ نہ کہا کہ کھنکارنا بھی پڑتا ہے۔ تو بچنے
 آدمی ہاتھ پاؤں توڑ کر اس لئے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ میاں بے ٹکری سے
 کھانے کو ملے گا چین سے رہیں گے کچھ کرنا نہ پڑیگا تو کوئی قابل قدر نہیں
 خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی کوئی قدر نہیں کہاں نہیں حضرت سلطان
 ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکایت لکھی ہے کہ جب بلخ کی
 سلطنت چھوڑ کر نکلے ہیں تو اول ہی دن ایک جنگل میں پہنچے وہاں شام
 ہو گئی ایک مقام پر لیٹ رہے بھوکے پیاسے تھے اور قریب ہی ایک
 اور درویش بھی رہتا تھا شب کے وقت اُن کے واسطے غیب سے ایک
 خوان آیا کہ کھانوں کی خوشبو سے تمام جنگل مہک اُٹھا اور اُس درویش
 کے واسطے دروٹی جو کی آیا کرتی تھیں حسب معمول وہی آئی وہ درویش یہ
 دیکھ کر جل گیا اور حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ مجھے تو یہاں پڑے
 ہوئے اتنے سال ہو گئے میرے واسطے تو یہی جو کی روٹی ہے آج تک ترقی
 نہ ہوئی اور یہ آج ہی آیا اس کے واسطے ایسے کھانے بھیجے ہاتھ کے ذریعہ
 سے نہ آئی کہ یاد کر تو کون تھا اور اس کو دیکھ یہ کون ہے تو ایک گھس کھڈ
 تھا اس قابل بھی نہ تھا پہلے صبح سے شام تک مصیبت بھرتا تھا اچھے شقت
 اُس سے زیادہ ملتا ہے غنیمت نہیں سمجھتا اگر پسند نہیں فلاں درخت کے
 نیچے تیرا کھڑپہ جالی رکھا ہے بلکل اور گھاس کھو دنا شروع کر عرض تو کھل

میں تو نے کون کمال کیا کمال تو اس شخص کا ہے کہ سلطنت اور حشم خدم کو ہمارے واسطے اس نے چھوڑ دیا بہر حال اگر تجھ کو سپیدی ہی طرح کھانا ہی کھا ورنہ کھڑے جالی تیرا کھا ہے جا اور سنبھال سنکر لرز گیا اور بہت تو یہ استغفار کی پس روٹیوں کے واسطے گوشہ اختیار کرنا تو کھ نہیں شیخ شیرازی فرماتے ہیں ہے

ہمان از برائے کنج عبادت گرفتہ اند صاحب دلان نہ کنج عبادت برائے نان
(روٹی اہل اللہ نے کنج عبادت کے لئے ہی نہ کنج عبادت روٹی کے لئے پکڑا ہے ۱۲)

یعنی روٹی اس واسطے لیتے ہیں کہ اللہ اللہ کریں نہ کہ اللہ اللہ اس لئے کریں کہ روٹی ملے یہ خدا ع اور مکاری ہے کہ جس کی نسبت مولانا فرماتے ہیں ہے

گہ گہ آ ہے دروغ میزنی از برائے مسکہ دوغ میزنی
خلق را گیرم کہ بغیر بی تمام در غلط اندازی تا ہر خاص و عام
کار با با خلق آری جملہ راست با خدا تزویر و حیلہ کے رواست
کار با او راست باید داشتن رایت اخلاص و صدق افرشتن

دو کبھی کبھی جھوٹا، کھینچتا ہے گویا کہ جس کرنے کے لئے چھا چھو بیلا ہے۔ میں نے فرض کیا آخر تو نے ساری مخلوق کو دھوکہ دے ہی دیا مگر خدا تعالیٰ کو کہاں دھوکہ دے سکتا ہے مخلوق کے ساتھ تیرے سب کام درست ہیں خداوند تعالیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ کب جائز ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ سب کام درست رکھنا چاہئیں اور اخلاص اور سچائی کا غم بلند

کرنا چاہئے ۱۳)

خلاصہ یہ ہے کہ جس ترک اسباب کی مشرحت میں ممانعت ہی وہ اسباب قطعہ ہیں ان کا چھوڑنا حرام ہے اور اسباب و پیمہ کا ترک خود مامور یہ ہے اور اسباب ظنیہ میں یہ تفصیل ہے جو ابھی عرض کی گئی۔ اور یہ سب تفصیل مسببات دنیویہ کے متعلق ہے اور جو مسببات دینیہ ہیں چونکہ وہ مطلقاً

محمود و مطلوب ہیں اُن کے اسباب ہر درجے میں محمود ہوں گے بشرطیکہ کسی ضروری امر میں خلل نہ ہو پس اتفاق جو ایک شے ہے اس کے لئے بھی کوئی سبب ضرور ہے اور چونکہ وہ محمود ہے اس کے اسباب بھی قابلِ اہتمام ہوں گے سو اُس سبب کی ہمارے عقلاء نے تحقیق نہیں کی بلکہ جو اس کے اسباب نہیں ہیں ان کو سبب قرار دیا (اسی لئے اتفاق متحقق نہیں ہوتا پس یہ امر محسوس فیہ اور قابلِ نفیض ہوا کہ سبب اتفاق کا کیا ہے تاکہ اس کو اختیار کرنے سے اتفاق پیدا ہو سو اس کی نفیض میں ہم کو بفضلہ تعالیٰ درپوزہ گری کی ضرورت نہیں ہمارے پاس تو قرآن ہے اس میں اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبَبَاتِ الَّتِي أَتَتْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ السَّبَبَاتِ الَّتِي أَتَتْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ هِيَ الَّتِي أَلْفَتْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ

یعنی خدا تعالیٰ کی وہ شان ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے اپنی مدد اور مومنین کے ساتھ آپ کو قوت دی اور ان کے دلوں میں باہم اُلفت ڈال دی اگر آپ روئے زمین کا تمام مال خرچ کرتے تو آپ ان کے قلوب میں اُلفت نہ ڈال سکتے لیکن اللہ ہی نے اُن کے درمیان اُلفت ڈال دی بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دیکھئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدبرِ عاقل حکیم دور اندیش ہوں کہ جن کی عقل کے قابل ہونے پر تمام جہان کا اتفاق اور تدبیر یہ کہ تمام روئے زمین کے خزانے اتفاق کے لئے خرچ کریں اور نتیجہ کیا ہوتا اُلفتِ بینِ قلوب (آپ اللہ کے دلوں میں باہم اُلفت نہ ڈال سکتے) اس سے کیا پتہ لگتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسبابِ ظاہرہ جیسے کوئی فنڈِ اسلامی بنانا لکچر دینا۔ رسالوں میں مضامین اتفاق کے شائع کرنا اس سے اتفاق پیدا نہیں ہوتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ (لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان اُلفت ڈال دی) سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اتفاق کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دلوں میں اُلفت

پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ مجھ کو چاہیں میں آپ کو چاہوں ہر ایک دوسرے کے نزدیک محبوب ہو۔ اب یہ بات رہی کہ وہ اُلفت اور محبت خدا تعالیٰ کیس طرح سے پیدا کر دیتے ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ یہ بھی حق تعالیٰ ہی سے پوچھو۔ چنانچہ اس محبت پیدا کرنے کے واسطے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے جو میں نے اول تلاوت کی ہے اور تبرکاً و تذکیراً پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمُ اللّٰهُ مَحَبَّتًا یعنی ایمان اور عمل صالح سے حق تعالیٰ ان لوگوں کی محبت بمعنی محبوبیت پیدا کر دیتے ہیں اب اہل علم کی سمجھ میں آیا ہو گا کہ میں نے وُذِکُوْا مصدر مبنی للمفعول بھول کیوں لیا۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی یہ خاصیت بیان فرمائی ہے کہ اس کے اختیار کرنے والے قلوب میں محبوب ہو جاتے ہیں۔ پس جبکہ ایک جماعت کی جماعت ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے تو ان میں ایسا اتفاق پیدا ہو گا کہ کہیں نہ جائے گا لَا یُکَادُّوْنَ وَلَا یُفْجِدُوْنَ نہ زائل ہو جائے گا نہ زائل ہوگا، ہو جائے گا پس اصلی سبب اتفاق کا ایمان اور عمل صالح ٹھہرا۔ اب فرمائیے کہ دنیا میں کتنے عاقل ہیں جنہوں نے یہ راز سمجھا ہو۔ ہاں اتفاق اتفاق سب گاتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتفاق کا نام بھی نہ لو مگر ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیجئے اتفاق آپ کی لونڈی ہے دست بستہ وہ آپ کے سامنے آکر کھڑی ہو جائے گی آپ کو اس کی ضرورت نہیں کہ آپ لکچر دیں یا مضمون لکھیں اور پھر اتفاق بھی ایسا ہو گا کہ مرنے تک اور مرنے کے بعد جنت میں بھی نہ جائے گا اور دعوے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہے وہ محبت جو قائم رہنے والی ہے باقی محبتیں سب زائل ہونے والے ہیں۔ میں اس کا نمونہ دکھاتا ہوں۔ دیکھئے پیر سے جو محبت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ کبھی نہیں جاتی اگر کسی اُمرد سے محبت ہو گئی ہے تو وہ جب

ہی تک ہے جب تک اُس کے چہرے پر ڈاڑھی نہ آ جاوے یا بھریاں نہ
پڑیں سے

ایں از عشق است آنکہ در مرقا بود ایں فساد از خوردن گندم بود
عشق بامردہ نباشد بانداز عشق را یا حی و قیوم دار
عشق ہائے کز پئے رننے بود عشق نبود عاقبت ننگے نبود

گندہ کے فساد کو مرنے پر عشق ہے وہ عشق نہیں مرنے کے ساتھ عشق کو باندازی نہیں عشق
حق تعالیٰ کا جو یہ دلیق ہے اختیار کر دے جو عشق رنگ و روپ پر ہر ناچہ آخر کار ننگ و گندہ
ہوتا ہے اس لئے غلے کی دلیق کا عشق اختیار کر دے ہمیشہ باقی رہے گا۔

عاشقی بامردگان پائندہ نیست زانکہ مردہ سوئے آئندہ نیست
یہ شخص جو مردوں میں ہے گندم کے فساد پر مردہ کے ساتھ عشق کو باندازی نہیں ہے

اور پیر کے ساتھ جو عشق ہے اس کی کیفیت ٹیٹے کہ پیر صاحب پر تو روز بروز
بڑھا پاتا جاتا ہے اور ان کا ان پر عشق بڑھتا جاتا ہے سے
خود قوی تر سے شود و خمر کہن خاصہ آں خمرے کہ باشند من لک

دہڑان شراب میں خود تیزی بڑھتی ہے خاص کر وہ شراب جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے

آخر پیر میں کیا شے ہے کہ اس سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ جان بھی
مانگے اس سے بھی انکار نہیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب وہی
ایمان اور عمل صالح ہے چونکہ اس ایمان اور عمل صالح سے یہ اعتقاد ہو کہ
یہ حق تعالیٰ کا مقرب ہے اس لئے طبیعتاً اس کی محبت ہوتی ہے حتیٰ کہ
بعض اوقات پیر اس سے ناغوش بھی ہوتا ہے مارتا بھی ہو کبھی کبھی نکال
بھی دیتا ہے اور طرح طرح کی خدمتیں لیتا ہے مگر ان کی کیفیت یہ ہو کہ
بچے جاتے ہیں مرے جاتے ہیں۔ یہ نمونہ آنکھوں سے دیکھ لیجئے اب موجود ہو
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید بیان کرتے تھے کہ
حضرت ایک مرتبہ حرم میں تشریف رکھتے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ

دوسرے کو مار رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی لوکر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ پیر مرید ہیں اور فرمایا دیکھو پیر ایسے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی تم لوگوں کو مارا ہے واقعی حضرت کو اس قدر رحمت اور شفقت تھی کہ کہیں نہ دیکھی نہ سنی۔

ہم نے الفت کی لگا میں نکلیں جانیں کیا چشم غضبناک کو ہم میں نے حضرت کو دیکھا ہے کہ اپنے مریدوں کے ساتھ وہ برتاؤ فرماتے تھے جیسا کہ لوگ اپنے پیروں کے ساتھ کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت کو فیض زیادہ ہوا خیر یہ تو حضرت کی خاص حالت تھی مگر مقصود اس وقت مجھ کو ان حضرت پیر کے قصہ سے استدلال کرنا ہے کہ وہ مرید بڑی خوشی سے پٹ رہا تھا جو بدون محبت کابل کے اپنے اختیار کوئی انسان اسکو گوارا نہیں کر سکتا اور اس محبت کا نشانہ صرف یہی امر ہے کہ اس کو اللہ والا و بلفظ دیگر کابل لایا کابل محل سمجھتے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ ایک مولوی صاحب فرماتے تھے کہ خدا جانے یہ فقیر کیا گھول کر بلا دیں ہم غالباً جملوں کو کھلاتے ہیں پہناتے ہیں سبق پڑھاتے ہیں کتاب اپنی پاس سے دیکھیں ان کے تمام ناز و تحریے اٹھاتے ہیں اور جب پڑھ لکھ کر چلے جاتے ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں اور ان فقیروں کے پاس جو آتا ہو منہ سے بولتے تنک نہیں وہ خاتقاہ میں پڑے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہے کبھی شاہ صاحب ہنس پڑے تو عید آگئی جیسے کسی عورت کو اس کا خاوند منہ نہ لگاتا تھا۔ ایک روز اس نے گاجر کھا کر چندی عورت کے ماری تو اس نے اپنی ماں کو کسی کے ہاتھ کھلا کر بھیجا کہ کھانی سمی گاجر ماری تھی چندی آتاں سے کہنا کہ کچھ کچھ سہاگ بہوڑا ہے (آیا ہے) ایسے ہی یہ مرید صاحب بھی پیر صاحب کے چلنے سے چولے نہیں سماتے برسوں کے بعد اگر کچھ بتلا دیا تو بہت ہی خوش ہیں حالانکہ پیر صاحب پر کون سی محنت بڑی ذرا زبان ہلا دی۔ ساری محنت مرید ہی کرتا ہو پھر حالت

یہ ہے کہ ذات اس کے کھانے کی خبر نہ پینے کی خبر اور خدمتیں کرو وہ علیحدہ اور اگر
پیر صاحب کے یہاں بھینس بھی ہے تو سانی کرو چارہ لاد بھینس کو چسراؤ
دودھ نکالو اور جب چاہیں بھینس کی وجہ سے مرید کو نکال دیں جب چاہیں
مار لیں مگر وہ ہے کہ ملتا ہی نہیں زندگی تک تو یہ حال رہتا رہو اور جب
پیر صاحب مر گئے بیوی بچوں کو چھوڑان کی قبر کا مجاور ہو گیا غرض خدا کا
کیا بلا دیتے ہیں کہ سریش ہو کر لپٹ جاتا ہے۔ حضرت ان کے پاس ایک
مقتطیس ہے وہ اس سے جذب کرتے ہیں وہ کیا ہے وہی خدا تعالیٰ
کی اطاعت شیخ شیرازی فرماتے ہیں سے

تو ہم گردن از حکم داد و رسلح کہ گردن نہ پوچھد ز حکم تو ہیچ

(تو جس حق تعالیٰ کے حکم سے گردن نہ پھر کو ترے حکم سے کوئی گردن نہ پھرے ۱۲)

مولانا رومی فرماتے ہیں سے

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید ترسید از مے جن دانش دہچہ دید

(جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور اس نے تقویٰ اختیار کیا تو اس سے جن دانش دید

جو چیز اس کو بچتی ہے ڈرتا ہے)

یہ خوف اور محبت کا جمع ہونا بھی نہایت عجیب و غریب ہے۔ دیکھئے اس
قسم کے نمونے موجود ہیں کہ مدار محبوبیت کا ایمان اور عمل صالح ہی ہے۔
اب مجھے اپنے اس دعوے پر دلائل کی ضرورت نہیں اس لئے کہ جبکہ میں
مشاہدہ کر رہا ہوں تو دلیل کی اب کیا ضرورت رہی۔ مگر تبرعا اس کی وجہ
بھی بتاتا ہوں کہ ایمان و عمل صالح کی وجہ سے محبت کیوں ہوتی ہو جیسے
وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت ہی یہ رکھ دی ہو جیسے
بعض دوائیں بالخاصہ موثر ہوتی ہیں ایسے ہی یہ بھی ہے لیکن یہ زمانہ
ہے تحقیقات کا اس لئے اس پر اکتفا نہ کیا جاوے گا اس لئے میں اس کی
دو وجہ بیان کرتا ہوں ایک تو راز ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی کو

اول بیان کرتا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تمام ملائکہ میں بیکار دو کہ فلاں بندہ سے ہم کو محبت ہے تم بھی اس کو دوست رکھو پھر حکم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی بیکار دو اگر کوئی کہے کہ ہم کو کسی کی نسبت بھی اعلان نہیں۔ سنئے بات یہ ہو کہ فرشتوں کا اعلان قلوب میں ہوتا ہے اور وہ یہی کہ اس کی محبت قلوب میں پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ زمین میں یہ اعلان کیا جاتا ہو قَبُولُ لَہُ الْقَبُولُ فی الآخِرِینِ (پس رکھ دیا جائے اس کے لئے مقبولیت زمین میں) پس وہ سب کی نظر میں مقبول ہوتا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استشہاد میں یہ آیت پڑھی اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَّہُمْ الرَّحْمٰنُ ذُرِّیَّۃً اَوْفَیّٰۤیًا (اور انہوں نے نیک عمل کئے تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں

محبت پیدا کر دیں گے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت پڑھنا صریح دال ہو کہ اس پر کہ ذُرِّیَّۃً اَوْفَیّٰۤیًا پر مصدر مبنی للمفعول ہے اور میرا اس مضمون کو اس آیت سے استنباط کرنا صحیح ہے دوسرا راز باطنی یہ ہے کہ محل محبت کا قلب ہے اور قلوب حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے جب وہ قلوب میں کسی کی محبت پیدا کرنا چاہیں گے بالاضطرار اس کے سامنے ٹھکا جانا ہی پڑے گا۔ اس کے سامنے پھر کسی کا حوصلہ نہیں ہے کہ ٹیڑھا چلے۔ ایک مقام پر ایک بزرگ سے کوئی شخص اُلجھا دونوں طرف خشک خشک جواب ہوئے ان بزرگ کے پاس سے وہ شخص پچاس قدم بھی نہ گیا ہڈی کہ دل میں ایک جھٹ سی لگی اور قدم آگے نہ بڑھا اور واپس آکر ہاتھ جوڑے کہ خدا کے واسطے میرا قصور معاف کر دو۔ اور یہ کہا کہ خدا جانے مجھ کو کیا ہو گیا کہ میں قدم آگے نہ بڑھاتا تھا اور پیچھے کو ہٹتا تھا وہ بات کیا تھی یہ نہیں کہ ان بزرگ نے کچھ تصرف کیا ہو بلکہ اس پر ایک سرکاری

پیادہ مسلط ہو گیا اور کشاں کشاں اس کو پکڑ لایا غرض ان بزرگ نے جب
 قصور معاف کیا اُس وقت وہ گیا اس سے معلوم ہوا کہ قلب میں کوئی بات
 خدا تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں غرض راز باطنی تو اس کا یہ ہوا اور راز ظاہری
 یہ ہے کہ محبت کے تین سبب ہوا کرتے ہیں۔ نوال۔ کمال۔ جمال کیسی نوال
 یعنی عطا و احسان سبب محبت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ محسن سے اسی بنا پر
 محبت ہوتی ہو اور عطا ہی میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کی خطا معاف کر دی
 جاوے یا کسی کا کام کر دیا جاوے۔ کسی کی یہودگی پر درگزر کی جاوے۔
 کبھی کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے خواہ علمی ہو یا عملی یا اخلاقی مثلاً اہل علم
 سے محبت اسی واسطے ہوتی ہے کہ ان میں کمال علم ہے اگرچہ اس کے علم
 سے اپنے کو بھی نفع نہوا اور جیسے حاتم کی سخاوت سن کر اس کی طرف ایک
 میلان ہوتا ہے اور جیسے رستم سے اسی واسطے محبت ہے کہ اس میں شجاعت
 کا کمال ہے۔ مجھ کو یاد ہے کہ بچپن میں اردو شاہنامہ دیکھا کرتا تھا جب
 کسی لڑائی کا قصہ آتا تو جی سے تمنا ہوتی تھی کہ خدا کرے یہ لکھا ہو کہ رستم
 جیت گیا۔ حالانکہ اگر وہ جیت گیا یا ہار جاوے تو ہم کو کیا نفع ہو مگر اُس کے
 کمال کی وجہ سے ان بات کو نہیں سن سکتے تھے کہ ہار گیا۔ تو اس کی
 وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر شجاعت کا کمال تھا۔ اس زمانہ میں جو بہت
 سے واقعات لڑائی کے ہوئے تو مسلمانوں کے غلبہ کو سنکر مسلمانوں کا دل
 تو خوش ہوتا ہی تھا مگر بہت سے ہنود کو بھی دیکھا کہ وہ ان کے غلبہ کو
 سنکر خوش ہوتے تھے۔ اس کا سبب بھی وہ ہی محبت ہے ترکوں سے
 بسبب ان کے کمال شجاعت کے اور اس کے علاوہ ایک سبب ترکوں سے
 محبت کا ان کی مطلوبیت بھی تھی کہ یہ بھی کمال میں داخل ہو اس لئے کمال
 یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے اور جب اس پر ظلم ہو تو مستقیل رنج۔ تیسرا سبب
 محبت کا جمال ہوتا ہے جیسے کوئی حسین جمیل ہے اُس سے بالطبع محبت

ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ گورے جتنے کو جمیل نہیں کہتے یہ تو پوست پرستوں کا مذہب ہے کہ ان کے یہاں محبت جمال صورت ہی سے ہے۔ عقلا کے نزدیک اعلیٰ جمال یہ ہے کہ اخلاق تناسب و اعتدال ہو اور اسی سے کشش ہوتی ہے قلوب کو اگر اس کے ساتھ صورت بھی کچھ اچھی ہو تو بہت ہی کچھ کشش ہوتی ہے یہ ہر طبعی اسباب محبت کے اب دیکھئے مطیعان شریعت میں یہ امور کس درجہ کے ہوتے ہیں کیونکہ خود تعلیم شریعت ہی ان کی جامع ہے چنانچہ نوال کی تو یہ کیفیت ہے کہ ایثار۔ جود۔ کرم۔ عطا انسان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں تک کے ساتھ کرنے کا حکم فرمایا ہے جو بہر دی شریعت نے تعلیم کی ہے کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس پر ممکن ہو کہ کوئی ایسا شخص جو سانپ وغیرہ کو بھی نہیں مارتا یہ کہے کہ شریعت نے تو موئی جانوروں کے مارنے کا حکم دیا ہے یہ کیا بہر دی ہے اور ہم تو موئی جانوروں کو بھی نہیں ستاتے۔ صاحبو! ہر شے کا ایک مصرت ہو رحم اور بہر دی کا بھی موقع ہے اگر اس موقع پر کی جائے گی تو مدح کے قابل ہوگی ورنہ بہر دی نہ ہوگی دیکھو پیار محبت بہت اچھی شے ہو مگر کس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ اگر کوئی یہودہ معمول کرنے کہ جب گھر آیا کرے اماں جان کو پیار کیا کرے تو اس کو سب مسخرہ اور بیوقوف اور بے ادب کہیں گے۔ اسی طرح مثلاً باپ کو بر خور دار نور چشم کہنے لگے تو معیوب ہوگا۔ غرض ہر شے کے اندر اعتدال ہونا چاہئے ورنہ پھر وہ اپنی حد سے نکل کر اپنی ضد میں جا پہنچتی ہے بقول اہل تحقیق **الشیئی اذا تجاوز عن حدیہ لحق نصیبہ** (جبکہ کوئی چیز اپنی حد سے نکل جاتا ہے تو اپنی ضد میں جا پہنچتا ہے) مثلاً رحم ہی ہے اس میں اگر اعتدال نہ ہو مثلاً چوہوں کو نہیں مارا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے آدمیوں کو مارا کیونکہ وہ آدمیوں کو تکلیف

دیں گے کیا اچھا رحم ہوا کہ جو ہوں پر تو رحم کیا اور اپنی بنی نوع کا نقصان کیا۔ اسلام نے اخلاق کی تعدیل کی ہے۔ یہ تو نواں میں گفتگو تھی۔ اب کہاں کو لیجئے۔ بڑا کہاں علم ہے شریعت میں اس کے حاصل کرنے کی بہت ہی تاکید ہے۔ سخاوت اور شجاعت بھی کہاں ہیں شریعت نے ان دونوں کا بھی ایسا اہتمام کیا ہے کہ کوئی اس کی نظیر نہیں دکھلا سکتا۔ اب رہ گیا جمال تو اس کا مدار ہے اخلاق پر اس لئے کہ اخلاق جمیلہ میں جو کوشش ہے حسن صورت میں اس قدر نہیں ہے اگر کسی میں اخلاق جمیل ہوں اگرچہ ترکیب اعضاء کے قاعدے سے عرفا وہ حسین نہ ہو مگر اس کے اندر ایک دلربائی چہرہ پر جلنا اور نور ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حسینوں میں وہ بات نہیں ہوتی۔ بازاری عورتیں اپنے کو بہت بناتی ہیں مگر چونکہ اخلاق ذمیان کے اندر ہوتے ہیں اس لئے چہرہ پر چمٹکار پرستی ہے بھولا پن نہیں ہوتا۔ بخلات عقیقت عورتوں کے کہ کسی ہی میلی کچلی کالی کوئی ہوں مگر ان کے اوپر ایک نور اور کوشش ہوتی ہے سو اعمال صالحہ میں یہ خاصیت بھی ہے کہ جمال بڑھ جاتا ہے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَيَبْتَاعُنَّ فِي ذُنُوبِهِمْ مِنْ أَكْثَرِ الشُّعُورِ (ان کے اندر بوجہ تاثیر مجاہد کے ان کے چہروں میں نمایاں ہیں) مولانا فرماتے ہیں

نور حق نیا صبر بود اندر ولی نیک ہیں باشی اگر اہل دلی

(انور الہی دلی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر تو اہل دلی ہو تو اس کا اور کیکرکنا ہے ۱۰)

کسی نے خوب ترجمہ کیا ہے

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہی پیش فی شعور

اور اگر کسی کا ذہن اتنا عمیق نہ ہو اور غایت بلا ہمت سے وہ حسن متعارف ہی میں جمال کو منحصر سمجھتا ہو تب بھی ظاہر ہے کہ محبوبیت کا ملکہ کے لئے اس کا مدار ہونا مشروط ہوگا اس حسین الصورت کے حسین البسیرت ہونے پر جس سے

پھر اصل مداریتہ ایمان و عمل صالح ہی کے لئے ثابت رہی ورنہ اگر اسکی سیرت
 اچھی نہ ہوتی تو بعض کو اس سے محبت ہی نہ ہوگی اور اگر کسی کو ہوگی کامل نہ
 ہوگی یعنی ضعیف ہوگی یا جلد ہی زایل ہو جاوے گی یعنی جب یہ حسن جانا
 رہے گا تو محبوبیت بھی جاتی رہے گی اور حسن سیرت پر جو محبوبیت ہوگی
 وہ مدت العمر باقی رہے گی علاوہ اس کے اگر اس سے بھی قطع نظر کی جاوے
 تب بھی محبوبیت کے لئے مجموعہ اسباب کا جمع ہونا ضروری نہیں اگر مومن
 عامل صالحات میں جمال بھی نہ ہو تب بھی دوسرے اسباب تو قوت کیساتھ
 موجود ہیں وہ بھی محبوبیت کے لئے کافی ہیں اور اگر کسی کافر میں محبوبیت
 پائی جاوے تو اگر وہ اخلاق اسلامی میں سے کسی خلق کے پائے جانے
 سے ہے تب تو اس کا سبب وہی عمل صالح ٹھیرا جاتی یہ بات کہ بھر مومن
 کی کیا تخصیص ہوتی اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ خلق بھی غیر مومن میں اس
 کمال کے ساتھ ہرگز نہ پایا جاوے گا جیسا مومن میں کیونکہ مومن میں
 اس کا مقتضی مضبوط ہوگا یعنی ابتغاء مرضات حق (رضیات اللہ کہہنا) جس
 میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا بخلاف کافر کے کہ اس کا جو فشار ہوگا وہ متبدل
 ہوگا اور اس کے تبدل سے وہ خلق متبدل ہو سکتا ہے پس کمال محبوبیت
 مومن ہی میں رہی اور اگر اخلاق کے علاوہ اور کوئی امر ہے جیسے حسن صورت
 وغیرہ تو وہ عام محبوبیت کا سبب نہ ہوگا چنانچہ مسلم و مشہور ہے معشوق
 من است آنگہ بہ نزدیک تو زشت ست (وہ میرا معشوق ہے جو ترے نزدیک نہ ہو)
 بخلاف اسباب تعلیم فرمودہ شریعت کے کہ اس میں یہ اثر عام ہوا البتہ جس کے
 مدارکات ہی ٹھیک نہ رہے ہوں یا اس کی کوئی غرض فوت ہوتی ہو اس کا
 اعتبار ہی نہیں یہ مضمون آئندہ مقصود ابھی آتا ہے اور لیجئے ایک سبب
 محبت کا خوش معاملگی و خوبی معاشرت ہے جو مفہوم کلی کمال میں داخل
 ہو سکتی ہے شریعت نے اس کی یہاں تک تعلیم کی ہے کہ دور دور تک

احتمالات تک پر نظر فرماتی ہے کہ کسی کے ہاں میں بلا اجازت متعین نہ کرو
 کسی کے خلوت خانہ میں بلا اجازت نہ جاؤ اگر جاؤ تو اجازت لیکر جاؤ اور
 اس کا طریقہ کیسا اچھا تعلیم فرمایا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہو کہ السلام علیکم
 اَوْخَلْ یعنی میں آؤں تین بار کہنے پر اگر جواب نہ ملے تو واپس چلے آؤ کو آڑ
 مت کھٹ کھٹاؤ ممکن ہے کہ اس وقت ملنے سے کچھ عذر ہو سوتا ہو یا جی
 نہ چاہتا ہو اس کو معذور سمجھ کر واپس چلے آؤ اور اگر اندر سے یہ کہہ دیا
 جاوے کہ اس وقت واپس جاؤ تو واپس چلے آؤ ہر امت مانو چنانچہ ارشاد
 ہے هُوَ الَّذِي لَكُمْ بِهِ رَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ كَثِيرَةٌ ۚ لَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ
 اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اس میں ملاقات صاف رہتی ہو جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کے گھر تشریف لے گئے وہ عوالی میں رہتے تھے بعض عوالی کئی کئی میل کے
 فاصلہ پر تھے اور السلام علیکم انا اَوْخَلْ دینا تین بار فرمایا جب تینوں
 مرتبہ جواب نہ آیا تو آپ واپس تشریف لے جانے لگے حضرت سعد بن
 عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے کر یا رسول اللہ آپ کہاں چلے فرمایا
 کہ تین مرتبہ کے بعد انتظار کرنا نہ چاہئے سعد بن نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 میں تو برا برسنتا رہا مگر اس لئے نہیں بولا کہ اچھا ہے یہ دعائیہ کلمات جو
 اس زبان مبارک سے نکل رہے ہیں جتنے مل جائیں غنیمت ہیں افسوس
 ہے کہ آجکل بھائے السلام علیکم کے جو تمام دعاؤں اور ادب کو جامع کر
 آداب کو رنشات نکلا ہے آداب کے معنی تو میرے نزدیک یہ ہیں کہ آ
 پاؤں داب یہ ادب ہوا کہ دوسرے کو حکم پاؤں دابنے کا کر رہے ہیں
 بعض لوگ بندگی کرتے ہیں۔ میں جب کانپور آؤں آؤں گیا تو وہاں مسلمانوں
 میں بھی اس لفظ بندگی کا رواج دیکھا ہے اب جو کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے
 تو وہ بندگی کہتا ہے مجھے غصہ آیا کہا کہ میں کیا ہندو ہوں جو بندگی مجھ کو

کہتے ہیں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں کا رواج ہی یہ ہے۔ یا درکھو یہ سب خرافات ہیں السلام علیکم سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے تمام دُعاؤں کو جامع ہے لیکن خدا تعالیٰ کو ان لوگوں کو اس کی برکات سے محروم کرنا ہے اس لئے ان کو توفیق ہی اس کی نہیں ہوتی غرض حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لائے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے اوپر اس قانون کو جاری کیا اور پھر کمال اخلاق یہ ہے کہ شکایت حکایت نہیں یہاں تو کوئی ادنیٰ آدمی بھی ہو تو کہنے لگتا ہے کوکم بڑے مغرور ہو ہم بکا رتے جلاتے رہے سنا ہی نہیں۔ اور اس باب میں شرع نے یہاں تک رعایت کی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے لَا تَتَنَابَهُوا فِي الثَّنَاءِ مَثَلِ الثَّالِثِ یعنی اگر تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں اس لئے کہ اس کا دل دیکھے گا کہ بس میں ہی غیر تھا مجھ سے چھپانا منظور تھا کہاں ہیں تمہارے مدعی میں بقسم کہتا ہوں کہ شریعت نے تمہارے اس قدر رعایت کی ہے کہ اتنی کوئی کرتا تو کیا اس کے دقائق اور اس کے علل سمجھنے کے لئے بھی بیٹے دماغ کی ضرورت ہو افسوس شریعت جیسے دلبر رعنا کو لوگ ڈانٹتے سمجھتے ہیں اسے شریعت تو وہ محبوب ہے کہ جیسا کسی نے کہا ہے

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ مے فگرم کر شد دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

(دوسرے قدم تک جس قدر دھنچن چوں کر شد دامن دل کو کھینچتا ہے کہ یہی جذبہ محبت کی ہو)

جس ادا کو دیکھو دل کھینچتا ہے۔ اے صاحبو! اپنے گھر کی دولت چھوڑ کر کیوں دوسروں سے پھوٹی کوڑیاں مانگے ہو تمہاری معاشرت تمہارے کھانے پینے تمہارے اخلاق تمہاری سیاست و انتظام شریعت نے کسی بات کو بھی تو نہیں چھوڑا افسوس ہے کہ اور ہزار افسوس ہو کہ ایسی محبوب کو چھوڑ کر جہنم میں پر گرتے ہو کہ شریعت کے سامنے تمہاری جادید کو بالکل ہی نسبت

ہے اور طرفہ یہ کہ شریعت میں دین کی راحت تو ہے ہی دنیا کی بھی پوری آسائش
 ہے اور اسی طرح اس تہذیب مخترع میں دین کا تو جو کچھ بھی ضرر ہو خود دنیا کی
 بھی کلفتیں ہیں چنانچہ مقابلہ اور امتحان ہی کے طور پر دیکھ لو مثلاً آجکل چار
 ترقی یافتہ بھائی آزادی کا بہت دم بھرتے ہیں اور شریعت کو قید بتلاتے
 ہیں ہم تو اس کا برعکس دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مقید ہیں اور ہم آزاد ہیں
 ایک صاحب کا پنور میں کوٹ پتلون بوٹ سوٹ سے کسے کسائے میری پاس
 آئے وہ بیٹھنا چاہتے تھے کرسی پر تو وہ سہولت سے بیٹھ جاتے لیکن ہم غریبوں
 کے پاس کرسی کہاں ہمارے لئے تو چٹائی پر بیٹھنا فخر ہے اب وہ کھڑے ہیں
 لیکن کھڑے کھڑے بات کیسے کریں ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی چھڑی پر سہارا
 دیکر اور تاک لگا کر بھد سے گر بڑے مجھے بڑی ہنسی آئی بتلائیے یہ تہذیب
 ہے یا تعذیب یہ آزادی ہے یا قید ہے بیٹھنا تو مصیبت تھا ہی اور اٹھنا
 اور بھی زیادہ مصیبت ہوا اور اگر چلتے چلتے گر پڑیں تو بس وہاں ہی پڑے
 رہتے ہوں گے اور لیجئے اگر جنگل میں کھانے کا وقت آ جاوے تو ہم تو دانہ
 بھی چبا سکتے ہیں اور روٹی ہو وہ بھی آدمیوں کی طرح بیٹھ کر کھا سکتے ہیں
 اور ان کے لئے میز ہو کر سی ہو کا نسا ہو چھڑی ہو جب یہ کھانا تناول فرمایاں
 کپڑوں میں ہماری یہ حالت ہے کہ با جامہ نہ ہو لنگی باندھ لیں گے اچکن نہ ہو
 کرتہ کافی ہے عامہ نہ ہو ٹوپی ہی سہی پھر ٹوپی بھی خواہ کسی کپڑے کی ہو بجز
 حدود شرعیہ کے کوئی قید نہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو ننگے سر رہیں گے اور پھر
 اچکن اگر بانٹ کا ہو تو اس کی قید نہیں کہ با جامہ کشمیرہ کا ہو لٹھے کا ہو
 گاڑھے گزی کا ہو کسی شے کا ہو نہ ہو لنگی بھی کفایت کرتی ہی اٹکو یہ مصیبت
 ہے کہ اگر پتلون کسی خاص کپڑے کا ہو تو کوٹ بھی اس کے مناسب ہو
 فٹیں بھی اس کے مناسب ہو ورنہ فیشن کے خلاف ہے کیوں صاحبو یہ
 آزادی تو بڑی بھاری قید ہے میں ان کی آزادی کی حقیقت عرض کرتا

ہوں کہ یہ لوگ صحت خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہیں باقی نہ کھانے میں آزاد نہ پینے میں آزاد نہ پہننے میں آزاد ہر بات میں مقید ہیں اگر آزاد ہیں تو خدا تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہیں تو خاک پڑے ایسی آزادی پر اور بھرتیجائے ایسی مطلق العنانی اور مبارک رہے ہم کو یہ قید اگر ہم مقید ہیں تو ہمارا قید کی تو حالت یہ ہے ۔

اسیرش نخواهد رفتان ز بند
تشارش بخوید خدا ص از کند

تاریکی قبرستان پرانی کا جو مشقوت مجھ پر کیا میرا شکار کیا ہے میرا بھی اے دلایب نہیں ہوتا۔

میں نے

گروہ: عددی محوری بنیم

نہایت دلچسپ اور دلکش ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سی دلچسپ اور دلکش باتیں ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مہاراجہ نے ایسی فیوریتیں نہ دوائیں کہ یہ نیکو پکھی کو بڑا ہوا اور وہ اپنے

ہیں۔ جس سے یہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ ہرگز عاقلانہ اور

سے انہیں جو بڑے دوستوں کا شوق ہے۔ اس وقت کیا حالت ہوگی اُس کی تو

بہارِ نبویؐ میں

کاشاید دست من : در چنان من گز

تیسویں دور میں انگریزوں نے انگریزوں کو جو کچھ دیا تھا وہ سب انگریزوں کو دیا تھا۔

مختار صاحب حال ہو گا بلکہ گروہ محبوب یکے کو اگر تم کو زور سے باہر کرنے

تو کہنے لگا: "میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا ہے، اب تم میری بات سنو۔"

1. *Pharmaceutical industry* – The pharmaceutical industry is a major contributor to the U.S. economy, with sales of over \$200 billion in 2000. The industry is characterized by high research and development costs, long time to market, and high barriers to entry. The industry is also heavily regulated, with the FDA playing a central role in the approval of new drugs.

میرزا حسن خان قزوینی

تعمیر و ترمیم و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی

۱۱۔ جن کو خدا تعالیٰ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسرار

محبت ہے کیا وہ اس قید کو نہ گوارہ سمجھے؟ اگر نہیں جس کو کبھی کوئی محبت ہوئی ہوئی ہوگی وہ ہی اُس کا لطف جانتا ہے ہاں جس قلب میں محبت کا مذاق ہی نہ ہو وہ کیا چاہے کہ اس میں کیا لطف ہے نامرد اصلی کیا جانے کہ عورت میں کیا لطف ہوتا ہے ورنہ اگر مذاق ہے تو خدا جانتا ہے کہ ساری قیدیں آسان ہیں وہ چولہے میں ڈالے گا ان قیدوں سے آزاد ہونے کو اور بھاڑ میں ڈالے گا ایسی عقل کو اور سر پر رکھ لے گا دیوانگی کو اسی دیوانگی کی نسبت مولانا فرماتے ہیں سے

ما اگر قلاش و گر دیوانہ ایم مست اک ساقی وَاں پیمانہ ایم

(ہم اگر مفلس و غلامی اور دیوانہ ہیں یہی دولت کیا کم ہو کہ محبوب حقیقی کی محبت میں مست ہیں)

ایسے شخص پر جو حالت بھی ہو نا درستی ہو بیماری ہو افلاس ہو اُس کو سب گوارا ہیں اور اقل تو ایسے شخص کو کوئی بھی مصیبت نہیں ہوتی اور بالفرض اگر ہوں بھی تو اُس کو اس حالت میں بھی چین ہے سکون ہے اطمینان ہی اُس کی زندگی لطف کی زندگی ہے خواہ کسی حالت میں ہو حق تعالیٰ اسی حیات کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ شَيْءٍ اَوْ اَمْسَكَ مَالًا
فَلْيُؤْتِنَا حَبِذَةَ خَلِيبَةٍ یعنی جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اُسکو ہم باگیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں ان کی ہر وقت نسل کی جاتی ہو ان کے قلب میں سکون اور چین کا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ان کو ہر حال میں یہ کہا جاتا ہے سے

سوئے نو میری مرد کا مید ہاست سوئے تاریکی مرد خویشید ہاست

(وہ امید کی راہ نہ جاؤ بہت سی امیدیں ہیں تاریکی کی طرف نہ چہ بہت سے آفتاب ہیں)

یعنی اگر تھکے ہو تو امید نہ چروٹو امید ہاں رکھو

پس اس قید میں اگر ان کو کچھ تعب بھی ہو تو کچھ پرواہ نہیں اور ایسی قید کے مقابلہ میں جو آزادی ہے وہ نری نہیں ہے اور سر اسر خسران ہر جوان ہی

اور یہ آزادی بس خدا تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزادی ہے
 ورنہ یہ لوگ سہرا پا مقید ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اسلام نے ہم کو کسی آسائش کی
 معاشرت سکھائی ہے اور حقوق کی کہاں کتاب رعایت کی ہو اور لیجئے ہمسلم
 کی تعلیم ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو اور یہ جڑ ہے محبوبیت باہم و اگر کی
 چنانچہ ارشاد ہے **الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُسْلِمِ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ تَسَانُدِهِ قَدِيدٌ** ہمسلمان
 وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں یعنی کسی کو اس سے
 ضرر و اذیت نہ پہونچے یہ تو کلیہ ہے پھر اس کی جزئیات کی عملی اور علمی طور
 سے ایسی تعلیم فرمائی ہے کہ انتہا کو پہونچا دیا ہے چنانچہ تعلیم ہو کہ اگر کوئی
 بھائی مسلمان سوتا ہو اور تم کو اٹھنے اور کہیں جانے کی ضرورت ہو تو
 آہستہ سے اٹھو اور آہستہ سے جوتے پہنو آہستہ سے کواڑ کھولو اگر بات
 کرو آہستہ سے کرو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھادیا جیسا
 نسانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے **لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ** (شب براءت)
 کے قصہ میں مذکور ہے وقت کم ہے ورنہ ایک ایک جزئی کے متعلق میں
 قصہ بیان کر دیتا میں نے ایک کتاب **آداب المعاشرت** لکھی ہے اس میں
 یہ دکھلادیا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دینے کی شارع نے کتنی رعایت
 کی ہے آجکل جو دیندار کہلاتے ہیں وہ دینداری کو ان چند باتوں میں
 منحصر سمجھتے ہیں کہ پانچپچے نچنے سے اوپر کر لئے ڈاڑھی بڑھالی نماز پڑھ لی
 بس دیندار ہو گئے باقی نہ اخلاق کو جزو دین سمجھتے ہیں نہ معاشرت کا
 دین سے کچھ تعلق جانتے ہیں نہ معاملات ان کے شریعت کے موافق
 ہیں کسی کو نہ بتایا کسی کی غیبت کر لی کسی کو حقیر سمجھ لیا کسی کی آبروریزی
 کر لی اور پھر دیندار کے دیندار اس کی وہ مثال ہے جو مولانا یا اور کوئی
 مصلح فرماتے ہیں ۔

از بروں گور کا فر پر حلال و اندرون قبر خدائے عزوجل
 از بروں طعنہ زنی بر بایزید و در و نیت لنگ می دارد دیند
 (باہر سے کا فر کی طرح مزین اور اندر خدائے عزوجل کا عذاب پورا ہے
 باہر سے تو بایزید بے لایاں پیچھے پر طعنہ زنی کرتا ہے اور تیرا اندرون حالت سے
 شیطان بھی خطرناک ہے ۱۲)

ایسے دینداروں کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دیندار ایسے ہی ہوتے
 ہیں اور شریعت کی بھی تعلیم ہے صاحبو! یاد رکھو کہ دین تمام صرف
 ظاہر ہی کے درست کرنے کا نہیں گونا گونا ہر کی اصلاح بھی دین میں مامور
 ہے مگر صرف اُس سے پورا دیندار نہیں ہوتا پورا دیندار وہ ہے جو
 شریعت کے ہر حکم پر عمل کرے ظاہر کے متعلق بھی اور باطن کے متعلق
 بھی حسین اُس کو کہیں گے جو سر سے پاؤں تک حسین ہو اور اگر سب
 اعضاء خوبصورت ہوں اور آنکھیں پھوٹی ہوئی ہوں تو وہ حسین نہیں
 ہے پس جس کے اندر ایک بات بھی دین کے خلاف ہو گو وہ ہم سے
 اچھا ہے لیکن اُس کو نمونہ دین کیوں سمجھتے ہو۔ اور دیکھئے شریعت
 کی تعلیم ہے کہ سفارش سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بریرہؓ سے حضرت مغیثؓ کی سفارش کی جو اول اُن کے شوہر تھے
 اور اعمشوں نے خیبر عتق کی بناء پر تفریق کر لی تھی اُن سے نکاح کرنے
 کے لئے فرمایا وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کیا حکم فرماتے ہیں یا سفارش آپ نے
 فرمایا سفارش کہنے لگیں مجھ کو منظور نہیں آپ ناخوش نہیں ہوئے اس
 سے ثابت ہوا کہ سفارش وہی ہے جس میں کسی پر زور نہ ڈالا جاوے
 تو اتنی تکلیف بھی کسی کو گوارا نہیں کی گئی اسی طرح دین کے اندر
 صفائی کا حکم ہے دیکھئے اگر معاملات کو صاف رکھیں تو ممکن نہیں کہ
 دلوں میں فرق آوے بہر حال شریعت کا جو حکم معاملہ و معاشرت و

اخلاق کے متعلق لیجئے اُس کی تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو۔ الحاصل جو اسباب محبت کے ہیں نوال جمال کمال شریعت نے اُن کی باطن و صہ دکا بل طریقہ سے تعلیم فرمائی ہے پس جو شخص شریعت پر عمل کرے گا جو کہ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں کئے نیک، کامدار لول ہے وہ بالطبع محبوب ہو جائے گا اور اپنی قوم میں تو محبوب ہو ہی گا غیر قوموں میں بھی اس کا اعتبار ہوگا اس سے بعض اعمال صالحہ کا دوستی میں دخل ہونا۔ سمجھ میں آگیا ہوگا جو کہ باب معاملہ و معاشرت و اخلاق سے ہے اب یہ بات رہ گئی کہ ایمان اور نماز روزہ کو کیا دخل ہے محبوبیت میں سو اُس کی نسبت سنو کہ قاعدہ عقیدہ ہے کہ کوئی کام بد و نیک کا قلب میں ارادہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا جوارح سے ظہور ہوتا ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ کسی امر پر نباہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ اس کا تقاضا شدہ یا قلب میں راسخ ہو جائے اور اُس کے اخلاقی و موانع قلب سے مرتفع ہو جائیں ورنہ ارادہ ہوگا مگر غیر راسخ جب راسخ نہیں تو اکثر ارادہ بھی نہ ہوگا تو عمل بھی نہ ہوگا پس ثابت ہوا کہ مذاق و استقامت بدون تقاضا شدہ قلب کے نہیں ہوتا پس اس قاعدہ کے موافق اخلاق و معاملات و معاشرت کی دوستی بھی جس کا دخل ہونا محبوبیت میں مسلم ہو چکا ہے جب ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ ان چیزوں کا قلب میں تقاضا و رسوخ ہو اور وہ تقاضا و رسوخ بغیر ایمان اور روزہ نماز کے نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تمام قومیں مشغولہ بصدق و معاملات اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم کو تعلیم فرمائی ہیں تو جب تک تصدیق اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب میں راسخ نہ ہوگی تو اُن تعلیمات پر استقامت نہ ہوگی یہ تو ایمان کا دخل ہوا اور روزہ نماز کو یہ دخل ہے کہ یہ کیفیت قلبی تقاضے کی موقوف ہے

قلب کی صفائی پر اور قلب کی صفائی بغیر روزہ نماز نہیں ہوتی روزہ سے تو اس طرح کہ اُس سے قوت، بہیمہ کا انکسار ہوتا ہے اور نماز سے تواضع پیدا ہوتی ہے تکبر ٹوٹتا ہے اور تکبر و بہیمہ ہی اصل ہے بہت سے اخلاق ذمیہ کی پس صوم و صلوٰۃ سے اس کی اصلاح ہوگی اور اس کی اصلاح سے معاملات وغیرہ درست ہوں گے جو مدار ہے محبوبیت کا اور سبب کا سبب ہے پس نماز و روزہ سبب ہو محبوبیت کا مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان اور صوم و صلوٰۃ کا موضوع لا (جس کا معنی ہے) صرف یہی ہے اصل موضوع لا تو اُن کا قرب الہی ہے لیکن یہ محبوبیت بھی اوس پر خاصہ لازم کے طور پر مرتب ہو جاتی ہے چونکہ یہاں بیان تھا محبوبیت و مودۃ کا اس لئے اس کا بھی اس میں دخل بیان کر دیا گیا۔ اب سوال رہ گئے ایک سوال تو یہ ہے کہ ہم بعض دینداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت کے پورے پابند ہیں اور ساری دنیا کو نصیحت کرتے ہیں لیکن سب سے ان کی لڑائی رستی ہے لہٰذا ان کی بہی نظروں سے نہیں دیکھتے وہاں محبوبیت کا مرتب کیا نہیں ہو۔ اب اس کا یہ ہے مع

حق شناس نہ بہر اختیار نیچاست

۔۔۔ دوست محمد علی چکر و حسن غیر نہیں ہے۔

یہ سوال آپ کا کم مہی سے پیدا ہوا ہے۔ صاحبو! نصیحت کا بھی شارع نے قانون مقرر کیا ہے جب کوئی شخص اُس قانون کے خلاف کرے گا تو اُس نے کمال ایمان و عمل صالح ہی میں خلل ڈالا۔ اس لئے لامحالہ وہ ایمان و عمل صالح کے اس ثمرہ مودت و محبوبیت سے محروم رہے گا۔ اس سے وہ مشبہ جاتا رہا اور وہ قانون یہ ہے کہ نصیحت خیر خواہی اور محبت اور ہمدردی سے ہونا نصیحت کا اس میں شائبہ نہ ہو تو جو شخص اس قانون کے موافق عمل کرے گا اس کی کسی سے مخالفت ہو ہی نہیں سکتی

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجلس وعظ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اُس کا پا جامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے کوئی اور مولوی مٹا ہوتے تو بلا کر ملامت کرتے بُرا بھلا کہتے بچ یہ ہے کہ ہم لوگ نام کے مولوی ہیں اور نرمے الفاظ پرست ہیں حالانکہ الفاظ یاد کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک حال نہ ہو۔ مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سے

قال را بگذار مردِ حال شو پیش مردِ کامل پامال شو

(قال کو چھوڑ د حال پیدا کر کمال میں شخص کے سامنے پامال ہو جاؤ تو صاحب حال بن جائے)

پس اگر کوئی نرا مولوی ہوتا تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دیکھ باتوں کا حکم اور برکت باتوں سے منع کرنا کی آیات و احادیث پر اس طرح عمل کرتے کہ بلا کر اس کو بُرا بھلا کہتے اب عداوت و نفرت جا نہیں میں ہوتی اور اُس کو دیکھ کر بیشک یہ شبہ پیدا ہوتا کہ تم تو کہتے ہو کہ شریعت پر عمل کرنے سے محبوب ہو جاتا ہے اور اُس پر لوگ پروانوں کی طرح گرتے ہیں لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ بجائے دوستی کے اور اُنکی عداوت اور نفرت ہو گئی۔ لیکن شاہ صاحب نے یہ نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے وہ ٹھہر گیا بعد فرغت کے فرمایا کہ بھائی اپنا عیب آدمی کو معلوم نہیں ہوتا مجھے اپنے اندر ایک عیب کا شبہ ہو رہا ہے کہ میرا پا جامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے اور اس پر ایسی ایسی وعیدیں آتی ہیں تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ واقعی میرا شبہ صحیح ہے یا نہیں وہ شخص پانی پانی ہو گیا اور عرض کیا کہ حضور آپ کا پا جامہ کیوں لٹکتا میرا البتہ لٹک رہا ہے اور اُسی وقت اس کو جا کر درست کر لیا۔ اور ہمیشہ کے لئے توبہ کر لی پس اگر محبت اور حکمت عملی سے کہا جاوے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بُرا ماننے والی واسطے امر بالمعروف اور وعظ عام کی ہر شخص کو اجازت نہیں ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلَكِنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَفِيرِ يَأْثُرُونَ بِالشُّعْرِفِ وَيُنْفِقُونَ
 عَنْ الْمُنْكَرِ يَعْنِي چاہے کہ ایک جماعت تم میں سے ایسی ہو کہ جو خیر کی
 طرف داعی ہوں اور نیک بات کا حکم کریں اور بُری بات سے
 منع کریں دیکھتے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب امر بالمعروف (یعنی اچھے کاموں کی)
 کرو بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونا چاہئے کہ
 اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کا ہر شخص اہل نہیں
 ہے ہر شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وعظ عام اور خطاب عام کرے
 البتہ جن پر پوری قدرت ہے جیسے اپنے اہل و عیال وہاں اصلاح
 کا ہر شخص مکلف ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
 نَاسًا ۝۹۱ (اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ) غرض
 ہر کام تدبیر سے ہوتا ہے میرا معمول ہے جب میں کہیں سفر میں ہوتا
 ہوں مجھ سے فرمائش ہوتی ہے کہ وعظ میں فلاں بات کا ذکر کرنا
 میں صاف انکار کر دیتا ہوں بعض ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ
 منبر پر بیٹھ کر وہی سبق گاتے ہیں جو ان کو پڑھایا جاتا ہے لوگوں کو
 معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کہلایا ہوا کہہ رہے ہیں اس سے اثر ضعیف
 ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ناگوار بھی ہوتا ہے میں ایسی فرمائش پر
 ہرگز عمل نہیں کرتا حتیٰ کہ نواب صاحب ڈھا کہ نے مجھ کو بلایا تھا
 میں نے پہلے یہ شرط کر لی تھی کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ
 مجھ سے کسی خاص بات کے وعظ میں بیان کرنے کی فرمائش کریں
 چنانچہ انھوں نے موافق شرط کے کسی بات کی فرمائش نہیں کی میں نے
 وعظ میں جو جاہل بیان کیا کسی نے بھی بُرا نہیں مانا میں نے اس کا
 تجربہ کیا ہے کہ فرمائشی وعظ کا اور رنگ ہوتا ہے اور خود کہنے میں
 اور بات ہوتی ہے پس شریعت کا قانون ہے کہ نصیحت و تذکیر

میں آداب و احتساب کی رعایت کرو اور اگر کوئی باوجود آداب کے رعایت کرنے کے بُرا مانے اس پر شبہ واقع نہیں ہو سکتا اس لیے کہ صفراوی کو مٹھانی کڑوی معلوم ہو ہی گی اس لئے کہ اس کا مزاج ہی خراب ہے امر بالمعروف کی خاصیت میں کچھ خرابی نہیں اس کا خاصہ تو یہ ہے کہ ممنون ہونا چاہتے ہمارے امراض اس شخص نے معلوم کرائے ایک اعتراض تو یہ تھا کہ جواب ہو گیا دوسرا سوال ہو کر بعض دیندار بھی نہیں ہوتے اور پھر بھی وہ محبوب ہوتے ہیں تو پھر محبوبیت صرف دینداری کا خاصہ کیا ہوا میں اس کا راز بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی محبوب ہو اور وہ دیندار نہ ہو تو یہ دیکھو کہ علت اس کی محبوبیت کی کیا ہے سوغلت اس کی اکثر تو وہی شے نکلے گی جس کا شریعت نے حکم کیا ہے مثلاً کوئی کا فر سخی ہے یا عادل ہے تو اس سے اس کی سخاوت اور عدل کی وجہ سے محبت ہوتی ہے اور سخاوت اور عدل دونوں کی شریعت نے تعلیم کی ہے کفر کے ساتھ مل کر بھی انھوں نے اپنا اثر دکھلایا ہے جرمہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گربا شد ندانم چوں کند

یعنی شراب کا گھونٹ مٹی میں مل کر جب مست بنا دیتا ہے تو خاص شراب تو کیا کچھ نہ کرے گی۔ اسی طرح اعمال شرعیہ کفر کی نجاست کی آلودگی کے ساتھ بھی جب اپنا کام کر رہے ہیں اگر ایمان کے ساتھ ملیں گے تو دیکھو کیا رنگ لاتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہوا دوسرا جواب یہ ہے کہ محبوبیت مطلقہ یعنی من کل الوجوہ (ہر اعتبار سے) میں گفتگو ہے ہر شخص کے نزدیک محبوب بنا دے یہ بجز مومن کامل کے کسی کو نصیب نہیں اگر کوئی کافر کسی خلق حسن کے ساتھ متصف ہے تو وہ بعض کے نزدیک محبوب ہے اور بعض کے نزدیک نہیں بلکہ کفر یا بعض اخلاق ذمیمہ کی وجہ سے مبغوض ہو

اب مشبہ جاتا رہا اور اگر حسن وغیرہ علت ہو تو اس کا جواب اوپر آچکا ہے اب ایک اعتراض اور باقی رہا وہ یہ ہے کہ ایک مومن جو شریعت کا پورا پابند ہے اس کا کسی سے مقدمہ ہو اور اس میں وہ مومن ہی حق پر ہے تب بھی فریق مقابل اس کو نظر غیظ سے دیکھتا ہے نظر محبت سے ہرگز نہیں دیکھتا اب وہ خاصہ کہاں گیا جواب اس کا یہ ہے کہ ہر شے کی خاصیت کے ظاہر ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی معارض نہ ہو اگر معارض ہو تو یوں کہیں گے کہ شے اپنے اثر سے مختلف ہوگئی تو یہاں یہ معارض ہے کہ اس کو اس کے زعم میں ضرر پہنچ رہا ہے اس لئے یہ شخص اگر نظر غیظ سے دیکھے تو ہمارے دعوے کے کچھ منافی نہیں ہے ہاں عام طور سے دیکھو کہ دوسرے لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں سو یقینی بات ہے کہ ایسے موقع پر عام طور پر سب یہی چاہا کرتے ہیں کہ خدا کرے یہ جیت جاوے اسی طرح اگر غیر مومن اگر مظلوم ہو تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی فتح ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفر سبب مودۃ کا ہے یہاں اس کی مظلومیت اس کی مبغوضیت کے معارض ہو رہی ہے دراصل وہ مبغوض ہی ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ محبوبیت اعمال صالحہ اور ایمان میں منحصر ہے اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوئی کہ جو اتفاق اور محبوبیت و مودت کو اس راہ سے طلب نہیں کرتے۔

ترجمہ کہ ترسی بکعبہ لے اعرابی کیس راہ کہ تو میری بزرگتر است

(جہاں وہاں اے اعرابی تو کعبہ نہ پہنچے گا اس لئے جو راستہ کرنے چاہیے اختیار

کیا ہے وہ ترکستان کا ہے)

چنانچہ جو لوگ اتفاق اتفاق پکار رہے ہیں اور شریعت کے

کے خلاف کر رہے ہیں اُن کو آج تک تو کامیابی ہوئی نہیں اگر کوئی کہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ ان میں اتفاق ہے صاحبو وہ اتفاق نہیں اس لئے کہ آپ کو واضح ہو گیا ہے کہ اتفاق ہوتا ہی باہمی اُلفت سے اور اُن میں اُلفت نہیں وہ عارضی اتفاق کی صورت ہے بہت جلد ہی زائل ہوتا ہے کیونکہ منشاء اس اتفاق کا اتحاد اغراض ہے جب تک اغراض متحد ہوتے ہیں وہ اتفاق کا ڈھانچہ قائم رہتا ہے اور جب اغراض میں اختلاف ہوتا ہو فوراً وہ اتفاق ٹوٹ جاتا ہے بخلاف مومن کے اتفاق کے اس لئے کہ اس کی غرض اور مطلوب ہمیشہ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے اور اس میں تزامم محتمل ہی نہیں اس لئے اُس کا اتفاق قائم رہتا ہے دو مومن اگر جنوب و شمال میں بھی ہیں اور ان میں کوئی سابقہ تعلقات بھی نہیں اُن میں بھی اتفاق ہے پس عقلی طور سے ثابت ہو گیا کہ اتفاق اگر ہے تو مومنین میں ہے اور اگر باقی رہ سکتا ہو تو اُنہی کا اتفاق باقی رہ سکتا ہے اور اسی پر قیاس کر لیجئے اس کی ضد کو کہ بغض اور عداوت جب ہوگا خلاف شریعت کے کرنے سے ہوگا اور بغض اگر قائم رہنے والا ہے تو وہ ان میں ہی ہے جو ایمان یا عمل صالح میں خلل ڈالتے ہیں پھر بھی مومنین میں جتنا بھی ایمان ہے اسی مقدار کے موافق ان میں مودت و محبت لازم ہے پس اگر آپ محبوب بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپس میں اتفاق قائم رکھنا چاہتے ہیں تو خدا تعالیٰ

عے اس کا پھر جب کسی غیر قوم سے مخالفت ہو۔ ۱۲ ج ۱

(باقی شدہ اشعار اللہ تعالیٰ پرستیں گے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے ، ورنہ مبغضیت کے لئے تیار ہو جائیے۔ لیکن خدا کے لئے ایمان اور عمل صالح کو اس نیت سے نہ کیجئے کہ ہم محبوب بنیں ، بلکہ قصد تو اطاعت کا حق کا ہونا چاہئے۔

ہاں اس پر یہ ثمرہ بھی مرتب ہو جاتا ہے جیسے جب خانہ کعبہ کا ارادہ ہو تو بیہوشی کی سیر کا ارادہ نہ کرو۔ نیت تو ہونا چاہئے حج کی ہاں راستہ میں بیہوشی بھی کدے گی اور سیر بھی کر لو گے۔

اور یہاں سے یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ بعض لوگ جو نماز کی محنت باج کی محنت یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ نماز سے معنائی حاصل ہوتی ہے ، اور بیاعت کی محنت یہ کہتے ہیں کہ پانچ وقت جب محلہ کے مسلمان ملیں گے تو آپس میں اتفاق ہوگا اور جمعہ میں شہر کے مسلمانوں میں اتفاق ہوگا۔ اور حج میں تمام عالم کے مسلمانوں میں اتحاد ہوگا میری تفسیر کا اُن کی تفسیر سے متحد ہونے کا شبہ نہ کیا جاوے کہ وہ بھی ان اعمال صالحہ کو موروثی اتفاق بتلاتے ہیں اور یہی میں نے کہا۔ سو اُن کی اور میری تفسیر میں بہت بڑا فرق ہے۔

ان کی غرض تو یہ ہے کہ مقاصد پر اصلیہ ان احکام کے ہیں اتحاد و اتفاق ہیں اور میرا مقصود یہ ہے کہ موضوع لا اصلی تو ان طاعات کا قرب الہی ہے اور خدا تعالیٰ کا راضی کرنا۔ ہاں جو ثمرہ اُن پر بلا قصد مرتب ہو جاتا ہے وہ یہ بھی ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ گو ان کے لئے یہ اعمال موضوع نہیں۔ پس میری تفسیر کو ان کی تفسیر کے ہر رنگ ہر گز نہ سمجھا جاوے۔

— (مذہب اہل حقانیت کے نزدیک ہر عمل کا مقصد قرب الہی ہے اور ہر ثمرہ اس مقصد کا نتیجہ ہے۔)

الحاصل اتفاق کا اجماع شریعت میں اور نا اتفاق کا شریعت کے خلاف کرنے میں منحصر ہونا ثابت ہو گیا۔ اور جس طرح سے اس تقریر سے اتفاق کے اسباب معلوم ہو گئے جن کا حاصل اطاعت حق ہے اسی طرح اس سے نا اتفاق کے بھی اسباب معلوم ہو گئے ہوں گے۔ کہ محبت حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے وعاء کیجئے کہ توفیق عمل کی عطا فرمادیں۔ آمین ضم آمین۔

حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی صاحب حق نایب رحمتہ اللہ علیہ کے

مواظف حشہ کا بیش بہا ذخیرہ

جو معاشرہ کی اصلاح اور مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لئے اکسیر ہیں

مواظبہ اشرفیہ

مجلد اولیٰ بارہ حصے در پنج جلد
قیمت: چار سو کچاس روپے۔ علاوہ خرچہ ڈاک

دعواتِ عبدیت

مکمل مجلد ۹ حصے درجہ اول
قیمت: تین سو پچترپے۔ علاوہ خرچہ ڈاک

انٹیمو بریکل سنت کے موافق گھنٹی کا منسوب طریقہ ایک
سے لیکر دس ہزار تک مع نقشہ جات کے سکھا یا ہے ۔
اس کو دیکھ کر یہ آسانی گھنٹی آجاتی ہے ۔ قیمت ۱۰ روپے

عقائد

مکتبہ تعاونی مقبض مسافر خانہ بند روڈ کراچی

فضائل والا حکام للشعور والالام احرام ميٹوں کی سلامتی کے لئے جانیں بھی ادا دینے سے اس میں کچھ کمی نہیں

اس کا نتیجہ تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ قیمت چھ روپیہ اور ہر دو سال ایک بار۔

ضرر سے بڑا نجات المستور | اس کا جو بھیج ادا دینے سے بڑا کیا کیا ہے اور اس کے لئے ہفت روزہ

[illegible]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَلْعَنُوا ذَوَايَايَ

رواه البخاري

وعظمي شمي به

حقیقت احسان

منجملہ ارشادات

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی خاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

محمد عبید المنان

”مکتبہ تھانوی“، دفتر الالبقاء

مصل مسافر خانہ ہند روڈ کراچی ۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعظ مَسِيحِي تَبَه

”مواعظ اشرافیہ“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خامدًا وَمُسَلِّيًا وَمُسَلِّيًا. آمَّا بَعْدُ وَاضِح ہو کہ حضرت زبدۃ العارفین عمدۃ
الواعظین مقتدا نامرشد نامولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو وعظ کا پتہ
میں قلمبند ہوئے ہیں منجملہ ان کے یہ ایک بہت بڑا معسرکہ کا وعظ ہے جو اکثر
دینی اور دنیوی نصائح و منافع پر مشتمل ہے۔ اور اس کا نام ”مواعظ اشرافیہ“
قرار پایا ہے۔ جو جو صاحب اس سے متفق ہوں اس میں تمام سنی کرنیوالوں کے لئے
دعا سے خیر فرماتے رہیں۔

وعظ ششم جو اشرف العلماء سراج الواعظین حضرت مولانا حاجی حافظ
شاہ محمد اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مار سید الاول سنہ روز جمعہ دو گشتہ
بین منٹ تک بمقام جامع مسجد کانپور فرمایا۔ دعا مانگ کر اس خطبہ ماثورہ کو پڑھ کر
وعظ شروع فرمایا۔

وَعظ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُسَلِّمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنُتَوَكَّلُ عَلَیْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ ذٰلِكَ الْفَیْسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ
یَّهْدِنَا اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ یَّضِلْلُهٗ فَلَا هَادِیَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ سَیِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهٗ وَ

رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْلُ. فَالْعَوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْسَانُ أَنْ تَضَعُ أَدَبَكَ كَمَا لَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

یہ ایک حدیث شریف کا ٹکڑا ہے اور جواب ہے ایک سوال کا جو حضرت میر شیل علیہ السلام نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کیا تھا۔ جس کا پورا قصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک موجود تھے۔ ناگاہ ہم پر ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کے کپڑے بہایت سفید اور بال بہت کالے تھے۔ اس پر سفر کافٹ ان تو معلوم نہیں ہوتا تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچ کر باوہ بیٹھ گیا۔ اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احوال اسلامیہ کو ذکر فرمایا۔ کہ خدا کے سوا کسی کو معبود نہ جانتا، اور محمد کے رسول اللہ ہونے کی تصدیق کرنا، غلظت ہٹانا، زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور ہتھکڑی ہونے پر ہیرت اللہ کا جی ادا کرنا۔

یہ سنکر اس شخص نے آپ کی تصدیق کی کہ آپ سچ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقائد اسلامیہ کو ارشاد فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ رقیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا۔ اس شخص نے اس کو بھی سنکر کہا کہ سچ ارشاد فرماتے ہیں۔

پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اِنْ لَعَبْتَكَ اللَّهُ كَمَا لَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یعنی احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ جویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ اگر

جہیں دیکھتے ہو تم اس کو پس وہ تحقیق تم کو دیکھتا ہے۔

اس سوال کے علاوہ اس شخص نے اور اور سوال بھی کئے تھے جو پوری حدیث میں مذکور ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے جواب بخوبی ارشاد فرمائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم جانتے بھی ہو کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ و رسلہ أعلم۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بخیر دانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَاتِلْ جَبْرَئِيلَ اَنَا كُفَرْتُ بِعِلْمِكَ وَفَيْتُكَ۔ یعنی یہ سوال کرنے والے جبریل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس اس لئے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھادیں۔

وجہ اس آنے کی یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا تھا۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ امور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو پیش آئیں یا واقع ہوں ان کا پوچھنا تو ضروری ہے اس سے مانعت نہ تھی۔ دوسرے یہ کہ بعض فرضی صورتیں نکال نکال کر احتیاطاً پوچھ رکھنا اگرچہ ابھی نہ ہوئی ہوں، جیسے اب بھی ایک تو عام لوگ ہیں ان کو تو یہ چاہئے کہ جب کوئی امر پیش آوے اس وقت دریافت کر لیں یا ایسا کوئی امر جس کا واقع ہونا غالب ہو وہ دریافت کر لیں۔ یہ نہیں کہ فرضی پیداو تو صحابہ دریافت کر کے پریشان کریں۔ آئندہ طلباء جو یہ کام ہے مسائل کی تحقیق کرنا وہ اگر دریافت کریں تو مضائقہ نہیں اور بعض لوگوں کی جو یہ عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ مولویوں کو دوق کرنے کے لئے ایسی باتیں پوچھا کرتے ہیں جن کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سب ہیکار و فضول ہے۔ صحابہ کہ جو سوال سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا تھا اس کی کتنی وجہیں ہیں۔

اول تو یہ کہ ایسی فرضی باتیں دریافت کرنا خلاف ادب تھا۔ دوسری یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بات خود ہی بیان فرمادیا کرتے تھے، آپ کا ارشاد دے

لے ادب کی وجہ سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کہنا کرتے تھے ۱۱

اَلْمَسَاكِيْنُ مَوْلَاكُمْ رُحْمًا كُوْمُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (یہ تو آپ کا فرض منصبی ہی تھا۔ اور خود آپ اعلیٰ درجہ کی شفقت رکھتے تھے۔ ضرورتوں کو سمجھتے تھے آپ بغیر بتلا دیں کرتے تھے۔ ایسی حالت میں سوالات کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا تھی جس طرح اگر کوئی طبیب عاقل شفیق ہو اس نے نبض دیکھ لی۔ ضروری امور دریافت کر کے تشیخ کر لی نسخہ لکھ دیا، پرہیز بتلا دیا۔ سارے ضروری امور سے خود ہی غایت شفقت کے باعث سے آگاہ کر دیا تو پھر ایسے شخص سے دریافت کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ گئی۔

تیسری یہ بھی مصلحت ہو سکتی ہے کہ بعض منافقین گھر گھر کے صو در میں پوچھا کرتے تھے اور غرض اس سے محض حق کرنا ہوتا تھا اس لئے مسلمانوں کو بھی منع کر دیا گیا تاکہ منافقین کو آڑ نہ ملے۔ چنانچہ خود مجھ سے ایک شخص نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ دو شخص چلے جاتے تھے اور ان کے ہمراہ ایک عورت تھی، ایک شخص اس کا خاوند تھا دوسرا اس کا بھائی۔ اتفاق سے چوروں نے دونوں کو قتل کر ڈالا مرتن سے حبس ہو گیا۔ وہ روئے لگی۔ اتفاق سے ایک درویش کامل کا اُدھر سے گزر ہوا۔ وہ واقعہ دریافت کرنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ دونوں کے سردھڑے لگا دے۔ اس نے خاوند کے دھڑے ساتھ بھائی کا سر اور خاوند کا سر بھائی کے دھڑے ساتھ لگا دیا۔ انہوں نے دھار کی دونوں زندہ ہو گئے۔ تو بتلاؤ کہ وہ عورت کس کو لے گی؟ میں نے کہہ دیا کہ جناب مجھے نہیں معلوم۔ ایسی باتوں کے پوچھنے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ جواب نہ دے سکیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ایسی بات پوچھی کہ اس کا جواب عالم سے بھی نہیں آیا یا ہم ایسے برسے ہیں ایسے ذہین ہیں اور بس۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ بعض بات آسان ہوتی ہے اور پوچھنے کی بدولت دشوار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب حج فرض ہوا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اَفِيْ ثَمَنِ عَامٍ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ کیلئے سال میں پہلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کچھ دیر سکوت فرمایا۔ پھر ارشاد کیا کہ اگر میں

لے میں مولانا اثر علی صاحب علیہ الرحمۃ

کے نام (ہاں) کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم لوگوں سے نہ ہو سکتا مصیبت میں پڑ جاتے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذُرُؤْنِی مَّا تَزِکُّنَّکُمْ (یعنی مجھ کو چھوڑے رکھو جو مناسب مجھوں گا اس سے تم کو آگاہ کر دیا کروں گا تم کو دکھو کہ نہ پوچھا کرو) یہ وہ مصلحت میں تھیں جو مانعت سوال کے باعث تھیں اور اس وقت میرے خیال میں آئیں ممکن ہے کہ اور اور بھی مصلحتیں ہوں۔

بہر حال مانعت سوال کی وجہ سے صحابہ دریافت کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ بعض امور میں اُن کے خیال میں آتے ہوں گے لیکن اس میں تردد ہو جاتا ہو گا کہ نہ معلوم یہ باتیں ضروری ہیں یا نہیں، ان کا پوچھنا بے ادبی تو نہیں ہے اسلئے ڈر کے مارے نہ پوچھ سکتے تھے۔ یہ بھی ایک مرتبہ ہے جو حاصل کرنے کے قابل ہے کہ جو دل میں کھٹکے اُسے ترک کر دیا جاوے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کَخْ مَّا یُرِیْبُکَ اِلٰی مَّا لَا یُرِیْبُکَ (یعنی جس چیز سے تمہیں کھٹکا ہو اسے چھوڑ کر ایسی چیز اختیار ہو جس سے کھٹکا نہ ہو) پس خدا سے تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس لئے بھیجا تھا کہ وہ پوچھیں گے تو صحابہ کو بہت سی ذہین کی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔

اب یہ سمجھئے کہ میں نے اس وقت اس لئے احسان کے بیان کو اختیار کیا ہے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے، لوگ اس سے بالکل غافل ہو رہے ہیں۔ احسان کے معنی جوار و میں مشہور ہیں وہ یہاں مراد نہیں۔ یہ عربی لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں اچھا کرنا، اور یہاں مراد ہے عبادت کو اچھا کرنا۔ اب دیکھئے اوّل تو لوگ عبادت ہی سے بھاگتے ہیں اُس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دنیوی کاموں میں دن رات لگے رہتے ہیں، ذرا دنیوی باتوں کے لئے مشقت اٹھاتے ہیں۔ خصوصاً اگر تھوڑی سی دنیاوی امید ہوتی ہے تو بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں اور مشقتیں اٹھانے میں دریغ نہیں کرتے لیکن عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں اور دنیا طلبی میں سرگرم ہیں اس پر طرہ یہ ہے کہ اس کی (یعنی دنیا طلبی کی) اور ترغیب دی جاتی ہے، چلتے جھرتے ہیں، کمبشتیاں قائم ہوتی ہیں اور کوبشش ہے کہ خوب مال و دولت کی حرص بڑھ جائے، مواد ہو جس

میں ترقی ہو، دن رات ترقی ترقی کی پکار ہو رہی ہے۔ ہوا دھوس کا نام بدل کر ترقی کھد با ہے۔ آخر اس سے مطلب کیا ہے، یہی ناکہ مال خوب حاصل کیا جاوے، مکان بھی بنائیت، عایشان ہو، کپڑے بھی نہایت قیمتی ہوں، اسباب بھی بیش بہا ہو، غرضیکہ دنیوی عیش و سامان کے جمع کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جاوے۔ چاہے دین رہے یا جائے۔ لیکن یہ بھی معلوم رہے کہ ترقی کا مسئلہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے۔ آپ اس کا فیصلہ بھی فرما چکے ہیں جس کا نہایت معتبر اور سچا واقعہ اس طرح پر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ بالاخانہ پر تشریف رکھتے تھے۔ وہاں صرف ایک چٹائی بھی ہوئی تھی، آپ اس پر لیٹے ہوئے تھے، جسم شریف پر چٹائی کے نشان بن گئے تھے اور سر ہلنے کی جانب کچھ کچے چڑے ٹٹک رہے تھے۔ بافتی کی جانب کچھ بھول کی قیماں پڑی ہوئی تھیں تاکہ ان چڑیوں کو ان سے دباغت دے لیا جاوے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور عرض کرنے لگے کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قصہ اور کسرئی وغیرہ جو شرک اور کفر میں مبتلا ہیں خدا کی عبادت نہیں کرتے وہ تو چین و آرام سے گذاریں اور آپ اس تنگی کی حالت بسر کریں۔ آپ دعا فرمائیے کہ خدا سے تعالیٰ آپ کی امت کو وسعت عطا کرے۔

یہ حضرت عمرؓ کا ادب تھا کہ امت کی دست ہکے لئے دعا کی درخواست کی۔
 آپ نے فرمایا اَنْتَ يَا اَبْنَ الْعَطَّابِ وکیا اے عمرؓ! الخطاب تم اب تک
 شک میں پڑے ہوئے ہو، اَوْلَئِكَ عَصَيْتَ لَهْمَ لَمَّا بَيَّنَّا لَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 (ان کو لہجہ چیسز میں دنیا میں جلدی سے مل گئی ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمام آرام و آرائش کفار
 کو دنیا ہی میں مل گیا ہے آخرت میں وہ محروم رہیں گے۔ اب ہم لوگوں کے لئے خدا سے
 تعالیٰ نے آخرت میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت عرفہؑ نے مسلمانوں کے افلاس اور تنگدستی

کی شکایت کی تھی اور چاہا تھا کہ دعا کر دی جائے اور فراغت اور وسعت ہو جائے۔ مال و دولت بافراط مل جائے، خوب ہی آسائش و آرام سے گزرنے لگے۔ دوسرے معظلوں میں کہا جاسکتا ہے کہ ترقی کی درخواست کی تھی اور چاہا تھا کہ جیسے کفار کو مال و دولت میں ترقی حاصل ہے اسی طرح مسلمان بھی ترقی کریں۔ آپؐ نے فیصلہ فرمادیا کہ انکو یہاں مل گیا ہے ہم کو قیامت میں ملے گا۔ ایک یہ بات لوگ بہت کہا کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں ترقی کی ضرورت نہ تھی کیونکہ دوسری قومیں بھی ترقی یافتہ نہ تھیں، اب ضرورت ہے۔ ان سے دریافت کرنا چاہئے کہ کیا اس زمانہ میں کسی نے ترقی نہ کی تھی بقصر اور کسریٰ کی عیش پرستیاں اور عیش و نشاط کے سامان دیکھئے، تاریخ پڑھئے۔ مال و دولت میں عیش میں آرام میں نزک و احتشام میں کیا تھا جو ان کے پاس نہ تھا عموماً وہ سامان عشرت ہوتا تھا۔ اور مسلمانوں کے پاس وہ سامان اور اسباب نہ تھا۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا جو اوپر مذکور ہوا۔ تو اب کیا باقی رہ گیا۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو صحابہؓ کو افراط دنیا سے کچھ ضرر بھی نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ قلب نہایت قوی رکھتے تھے۔ خدا کی اطاعت منہ مانتہ واری ان کے دلوں میں رگ و ریشوں میں گھسی ہوئی تھی۔ دل و جان سے احکام شرعیہ کی تعمیل پر آمادہ اور سرگرم رہتے تھے۔ خدا کے خوف سے ہر وقت ترسناں و لرزناں رہا کرتے تھے۔

اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو سانپ کے پکڑنے اور اس کے زہر کے اثر نہ کرنے کا مشر یا د کرا دیا گیا ہو تو وہ سانپ کو بے کھٹکے پکڑ سکتا ہے۔ اگرچہ سانپ اس کے ہاتھ میں ہو۔ مگر وہ ہر طرح سے مطمئن رہتا ہے۔ دنیا اگرچہ سانپ کے مثل تھی لیکن صحابہؓ کو اس کا مشر یا د تھا۔ یعنی ذکر اللہ۔ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوتے تھے۔ ایسی حالت میں ان کو دنیا سے کیا ضرر ہو سکتا تھا۔ بخلاف ہم لوگوں کے کہ مشر تو یاد نہیں اور سانپ کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جلاکت۔ جہاں ذرا اس نے ڈسا اور خاتمہ ہوا۔

صحابہ کرامؓ کی یہ حالت تھی کہ اس کا کچھ کہنا ہی نہیں۔ حضرت عمرؓ جن کی دیانت، حق پرستی، قوت ایمان ایسے تمام اخلاق و صفات موافقین کیا مٹا نہیں کے نزدیک بھی مسلم الثبوت ہیں لہذا ان کی حالت دیکھتے خلافت کا تو زمانہ اور کچھ پیوند لگے پہنچے ہوئے کچھ سالن تک نہ کھاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ نے آپ کی دعوت کی تھی، اور گوشت پکا رکھا تھا، جس میں گھی بھی سیقدر ڈالا ہوا تھا کھانا کھانے کے وقت حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا میں ان میں سے بھی تو ایک سالن کے ساتھ دوسرا سالن بھی جمع کر دیا ہے۔ یعنی ایک تو گھی اس سے بھی روٹی کھاتی جاسکتی ہے دوسرا گوشت کہ اس سے بھی روٹی کھا سکتے ہیں، ہتھکڑیاں اور منگھٹ کی ضرورت ہی کیا تھی۔

حضرت عبداللہؓ نے عرض کیا کہ میں نے اس میں مقدار معین سے زیادہ صرف نہیں کیا ہے۔ جس قدر خرچ لے کر گوشت خریدنے نکلا تھا ہیقدر میں بوجہ معمولی گوشت ہونے کے تھوڑے کا گوشت لے لیا اور باقی کا گھی خرید لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے مگر میرے نزدیک غیر مناسب ہے۔ آنحضرتؐ وہ کھانا آپ نے نہیں کھایا۔ پھر رہنے کو تھا، کوئی بڑا عمل نہ تھا، دربان نہ تھے، پہرہ چمکی نہ تھا۔ اپنے کام کو خود کر لیا کرتے تھے، راتوں کو گشت لگاتے تھے، لوگوں کی حالت دریافت کرتے تھے، مشغول اور مساکین کی خبر لیتے تھے، پھر بھی آپ کی کیفیت اور حالت کو دیکھتے بغور ملاحظہ کیجئے کہ حضرت عذیرؓ جن کا صاحب اسرار لقب ہے اس وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتلا دیئے تھے تو حضرت عسکرؓ ان سے قسم دے دے کر پوچھا کرتے تھے کہ کچھ بتلانا کہیں میرا نام تو ان لوگوں میں نہیں ہے۔ جب تعویٰ اور حقیقت کی یہ حالت ہو تو پھر اگر ایسے لوگوں کے پاس دنیا ہوتی تو ان کو کیا ضرر ہو سکتا تھا۔

اب بتلائیے کہ اُس زمانہ کے مناسب کیوں ترقی نہ تھی اور اس زمانہ کے مناسب کیوں ہے؟ کیا اس زمانہ میں کچھ ترقی نہیں ہوئی تھی؟ اکاسرہ اور قیصرہ کے پاس

س چیز کی کمی تھی، اور صحابہؓ کو ضرر کا احتمال بھی نہ تھا۔ علاوہ اس کے اور تمام چیزوں میں بھی یہی عند کیا کرتے ہیں۔ تھار کی نسبت کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں ضرورت تھی، جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ بت پرستی حال ہی میں چھوٹی تھی اس لئے ضرورت تھی کہ خدا کی عبادت کریں تاکہ بتوں کا خیال دل سے نکل جائے۔ زمانہ دنیا کے متعلق کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں غصہ و خیرہ کا ظہور تھا قوت کا زور تھا، اس لئے ضرورت تھی کہ روزہ رکھیں تاکہ ضعف آجائے وہ سخت مایوس رہے۔ اب خود ہی لوگ ضعیف اور مہذب ہو رہے ہیں اب کیا ضرورت ہے۔ آج چونکہ وہ تجارت کا ذریعہ تھا، تجارت کے لئے لوگ جمع ہوا کرتے تھے چچ کی بھی پچ لگا دی، آج گئی زکوٰۃ سو وہ تو ان کی ترقی کے بالکل خلاف ہے۔ تصویروں کے متعلق کہتے ہیں کہ پہلے لوگ بت پرستی کے عادی ہو رہے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے، اسلام لانے کے بعد یہاں خیال کہ نہ کچھ دل میں بسا ہوا تھا، اگر تصویر وغیرہ رکھتے تو خیال سابق میں زیادتی ہوتی اور بت پرستی کا ذریعہ ہو جاتا اب کیا ضرورت ہے۔ اب تو بعض بت پرست قومیں بھی اس کی قہاحت کو تسلیم کرتی جاتی ہیں۔ اور مسلمانوں میں تو پشتہا پشت سے بت پرستی کا نام بھی نہیں، اب تصویر سے کیا حرج ہے۔

۱۲

افسوسناک بے قیاسی برپا کر رکھا ہے جو کچھ جی میں آتا ہے لکھتے ہیں۔ یہی کہیں نہیں کہہ دیتے کہ اسلام ہی کی ضرورت نہیں، چاہتی ہوتی۔ دعویٰ تو اسلام کا اور اس کے تمام احکام سے انکار۔ ہر چیز کے ساتھ پھیر بھار کر دین سے انکار کرنا چاہتے ہیں۔ صاف صاف انکار کرنا تو ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ لوگ برا کہیں گے۔ اگرچہ بعض نے ہمت کر کے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مذہب ہی مانع ترقی ہے۔ ایک کمیٹی لکھنؤ میں ہوئی تھی ترقی کے ذرائع اور موانع سوچنے کے متعلق۔ وہاں ایک صاحب نے یہ رائے ظاہر کی تھی کہ مذہب ہی مانع ترقی ہے۔ ایک صاحب نے وہیں خوب ہی جواب دیا اور کہا واقعی یہی بات ہے، لیکن مذہب کی طرح قانون بھی مانع ترقی ہے، جب مذہب سے دستبردار ہو تو قانون کو بھی چھوڑ دو۔

ہوری دیکھتی کی جائے تو بہت سائل جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر موقع ہو اور کسی کے قتل سے حال ہاتھ آتا ہو تو اس سے دریغ کرنے کی کیا وجہ؟ غضب کو بھی جی چاہتا ہوگا، پھر اگر مبالغہ ہے یہی، تاکہ قانون ان امور کے مرتکب ہونے والے کو سزا جوتی ہے۔ ذرا غلطی تو قانونی کریں تو خیر لیجائے۔ انصاف تو یہ تھا کہ اگر غضب سے دستبردار ہوتے تھے تو قانون کو بھی پھڑپھڑاتے اس کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ غضب ہے حکام ظاہری کے قانون کا تو انتہا خوف اور حاکم حقیقی اور تمام جہان کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ دیرسری اور گستاخی، عجب اندھیر ہو رہا ہے۔ دنیا میں اہٹناک ہے ایسی حالت میں عبادت کی بھلا کہاں نوبت آسکتی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو توفیق ہوئی بھی تو محض صورت عبادت کی ہوتی ہے معنی عبادت کے بالکل نہیں ہوتے۔ معنی سے یہ عبادت محض محسوس ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہادام تو ہو اور اس میں منسرد نہ ہو، صرف پوست ہی پوست ہو۔ باجیسے دیوالی کی موتیں اور تصویریں ہوتی ہیں کہ یہ کھار ہو یہ لوہار وغیرہ سب ہی کچھ ہے لیکن اصلیت نہیں۔ نام کو آدمی لیکن آدمیت نہیں۔ نام تو ہاتھی ہے اور کام کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کو ان تو درکنار وہ خود خرید اور بنانے والے پر لدا لدا پھرتا ہے۔ اگر کوئی حاکم کسی سے کہے کہ میں ایک آدمی کی ضرورت ہے اور کوئی شخص آدمی کی تصویر پیش کر دے کہ حضور اس کو نوکر میں قبول فرما دیں، تو کیا وہ حاکم اس پر قوت نادان سے ناراض نہ ہوگا، اور اس کی سیرود حرکت کو سخت ہے ادبی اور گستاخی نہ ہے گا، سزا نہ دیگا تو پھر بڑے غضب کی بات ہے کہ ہم خدا کے سامنے اس کو آدمی یعنی صورت آدمی کے مثل صورت عبادت کو بے خوف و خطر پیش کریں اور گستاخی کا ذرا خیال بھی نہ آئے۔ عبادت بے جان تو پیش کریں اور شرما دیں نہیں۔

اب سمجھنا چاہئے کہ عبادت کی رُوح اور جان کیلئے، اس کی حقیقت اور صورت میں کیا فرق ہے۔ کونسی چیز ہے جس کے ہونے سے صورت عبادت اصل عبادت ہو جاتی ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ پس اس حدیث سے دیکھئے عبادت کے اچھا کرنا

حقیقت بتلائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کے اچھا ہونے کے کیا معنی ہوا کرتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی نقصان نہ ہو کوئی کسر نہ رہے جیسی چاہئے ویسی ہی ہو۔ غرض ہر چیز کا اچھا ہونا اس کے مناسب ہر طریق سے ہوتا ہے۔ مثلاً اچھی روٹی وہ ہوگی جس کا مادہ بھی اچھا صورت بھی اچھی ہو جو اس کا اثر ہے وہ بھی اچھا ہو۔ اسی طرح ہاں کہا کرتے ہیں کہ فلاں طالب علم امتحان میں اچھا رہا، یعنی اس کی تقریر بھی اچھی تھی، تحریر بھی، طرز بیان بھی خوب صاف تھا، مطلب واضح تھا، حشو و زوائد سے کلام مبرا تھا، یعنی تمام ضروریات جمع تھیں۔ کوئی حالت ایسی نہ تھی جس کی کمی رہ گئی ہو۔ اسی پر قیاس کر کے عبادت کے اچھا ہونے کے معنی بھی سمجھئے۔ کہ جتنے امور کی عبادت میں ضرورت ہے جو جو چیزیں واجب الاجتماع ہیں سب کی سب اس میں پائی جائیں کسی چیز کی کسر نہ رہے۔

۱۳ یہ تو ایسا لگتا تھا اب اس کی تفصیل کہ وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے عبادت اچھی ہوتی ہے شرائع میں خود کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں اور صرف صورت اور نقل عبادت ہی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یعنی فقہاء نے جو ضبط کر دیا ہے قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، قومہ وغیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ فقہاء نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور جو فقہ کا موضوع تھا اس کے موافق ہونا نے لکھا ہے۔ لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ تمام ارجح کا عبادت سے تعلق ہے اس میں منہر ہیں۔ شریعت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اور کچھ بھی ہے۔ اس فقہ کے ساتھ ایک دوسری فقہ یعنی معنی شرع کا بھی اعتبار ہے اس معنوی فقہ کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کو مخلصہ اور الگ کتابوں میں لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فقہ سے خارج ہو جاوے۔ یہ عقیدگی ایسی ہے جیسی فقہ مشہور میں کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصلوٰۃ الگ الگ کتابیں ہیں۔ کتاب الصلوٰۃ کے مسائل کتاب الزکوٰۃ میں نہیں ملیں گے اور نہ کتاب الزکوٰۃ کے مسائل کتاب الصلوٰۃ میں۔ اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ کتاب الزکوٰۃ یا کتاب الصلوٰۃ فقہ میں داخل نہیں۔ اسی طرح

کتاب بصورت بھی فقہ ہے۔ اگرچہ اس کی کتابیں الگ ہیں۔ اگر کوئی ہدایہ کی ہر کتاب کو الگ الگ چھاپ دے تو کیا کتاب الصلوٰۃ کتاب الزکوٰۃ وغیرہ ہدایہ سے متاخر ہو جائیں گی! نہیں ہرگز نہیں۔ اسی طرح توحید، اخلاص، یا کبر، تواضع، عجب وغیرہ اخلاق حمیدہ اور رد ذیلہ کے احکام بھی فقہ میں داخل ہیں۔ عموماً لوگ نماز میں قیام، رکوع وغیرہ ہی کو عبادت کی حقیقت سمجھتے ہیں، اور اسی میں عبادت کو محصور جاتے ہیں۔ عوام تو عوام طالب علموں کی بھی شکایت ہے۔ ہم لوگوں کی خود حالت قابل افسوس ہے۔ اہل علم خود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو علم کی تو فکر ہے لیکن عمل کی نہیں۔ بڑا اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ ہم ساری کتابیں پڑھی کر لیں۔ ہدایہ بھی، صدرا بھی، شمس بازغہ بھی، لیکن عمل کرنے کی ذرا بھی پروا نہیں۔ قوت عملیہ اس درجہ ضعیف ہو رہی ہے اس درجہ اس میں خلل آگیا ہے اس قدر غفلت ہو رہی ہے جس کا حساب نہیں۔ ایسی ایسی خفیف حرکات کرتے ہیں جس سے افسوس ہوتا ہے۔ بہت سے معاصی ہیں کہ ان میں شب و روز مبتلا ہیں، اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی گناہ بھی کیا، کسی کی چیز بلا اجازت اٹھالی، اور جہاں چاہا ڈال دی۔ کسی کی کتاب بلا اجازت لے لی اور ایسی جگہ رکھ دی کہ اسکو نہیں ملتی وہ پریشان ہو رہا ہے۔ کسی سے کسی اچھے کام کا وعدہ کیا اور اس کے پورا کرنے کی ہلاکت نہیں۔ اس طرح سینکڑوں قصے ہیں کہاں تک بیان کئے جاویں۔

۱۵

لیکن باوجود ان سب باتوں کے پھر بھی ان کے علم و فضل میں شک نہیں ہوتا، حالانکہ فقط کسی چیز کا جان لینا کوئی ایسا کمال نہیں۔ یوں تو شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے۔ بڑے بڑوں کو بہکا رہا ہے۔ تفسیر میں وہ ماہر، حدیث میں وہ واقعہ فقہ میں وہ کامل۔ کیا ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔ اگر زیادہ نہ جانتا ہوتا تو علماء کو بہکا کیسے سکتا؟ جب کوئی شخص کسی فن میں ماہر ہوتا ہے جب ہی تو وہ اپنے سے کم جاننے والے کو دھوکا دے سکتا ہے۔ اس میں (یعنی شیطان میں) اگر کمی ہے تو صرف اسی بات کی ہے کہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں

بھی آیا ہے ایسا علم جو عمل کے لئے نہ ہو جہنم کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث میں لیجاری بہ العلماء و لیامدی بہ السفہاء (انکہ لو کریں ساتھ اس کے علماء اور مناظرہ اور صحیحہ کرنا کہیں ساتھ اس کے سفہاء، وغیرہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ایسے غافل اور سب ہیں کہ اپنی اصلاح کی ذرا فکر نہیں کرتے۔ بعض گو لوگ قصداً گناہ نہیں کرتے لیکن بے پرواہی کی وجہ سے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی شکایت کے قابل ہیں۔ اگر کوئی ملازم سرکاری بے پرواہی کرے اور کام خراب کر دے تو کیا اس سے باز پرس نہ ہوگی؟ لوگوں نے عبادت کا سنت نہال لیا ہے، مثلاً بظاہر اُٹھ بیٹھ لے اور نماز ادا ہو گئی، خصوصاً اہل علم بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ سوائے ظاہری قیام، قعود کے اور بھی کچھ ہے اور وہ ضروری بھی ہے۔ جس قرآن میں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ رَاجِعِينَ ان مسلمانوں نے آخرت میں صلاح پائی جو اپنی حازر میں ہے اسی میں تَخَاشَعُونَ بھی آیا ہے۔ جب صَلَّوْا تُحْمَمُوا (اپنی نماز کے لفظ سے نماز کو مطلوب شرعی سمجھتے ہیں تو کیا وجہ تَخَاشَعُونَ (خشوع کرنا) ہے؟) سے خشوع کو مطلوب نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اور مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ خشوع بھی ویسا ہی ہے جیسے قیام و رکوع وغیرہ۔ اس غلطی کو دفع کرنا نہایت ضروری ہے کہ ایک کو تو ضروری سمجھیں اور دوسرے کو نہ سمجھیں، حالانکہ دونوں حکم یکساں ضروری ہیں۔ یہ خشوع ہی ہے جس سے عبادت اچھی ہوتی ہے۔ احسان اسی سے حاصل ہوتا ہے۔

احسان کے متعلق تین چیزیں ہیں اول احسان کا ضروری ہونا، دوسرے احسان کی حقیقت، تیسرے تحصیل طریق احسان۔ اجمالاً اور معلوم ہو چکا ہے کہ احسان خشوع سے حاصل ہوتا ہے اور خشوع کا مطلوب ہونا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (و راجعین مسلمانوں نے فلاح پائی) سے معلوم ہو چکا ہے۔ اب اس کا ضروری ہونا سنئے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلَّذِيْنَ يَتْلُو الْكِتٰبَ اَن تَنْخَلْعَ عَنْكَ اَلْحَبْلُ مِنْ رَاسِكَ اَللّٰهُ وَمَا تَرْوٰى مِنَ الْعَيْنِ وَلَا يَكُوْنُوْا اَكَاثِرِيْنَ اُزْكُوْا اَلْكِتٰبَ مِنْ

قُلْ إِنَّمَا الْإِنشَاءُ عَلَىٰ نَفْسٍ مِّنْكُمْ ۖ قُلُوا لَهُمْ سَلَامًا ۚ

ترجمہ تمہارا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق رہنما بن اللہ تمہارا نازل ہو رہے اس کے سامنے جبکہ جاویں اور ان کو ان کی طرح نہ ہو جاویں جن کو ان کے قبل کتاب (آسمانی) ملی تھی (یعنی یہود و نصاریٰ) پھر اسی حالت میں، اُن پر زمانہ گزر گیا (اور تو یہ نہ کی) پس اُن کے دل سخت ہو گئے؛

یہاں ذکر اللہ میں خشوع کی ضرورت کا بیان ہے۔ اور ذکر اللہ میں ساری عبادتیں آگئیں۔ دیکھو عبادت میں خشوع نہ ہونے پر کیسی وعید ہے۔ شکایت کی ہے۔

اور یہود و نصاریٰ سے تشبیہ دے کر ذکر کیا ہے۔ کہ ایسے نہ بنو۔ اس سے ظاہر ہے کہ ترک خشوع کیسی بُری چیز ہے۔ جس کے باعث سے کفار کے ساتھ آدمی مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ثمرہ بیان فرمایا ہے قُلُوا لَهُمْ سَلَامًا (پس ان کے دل سخت ہو گئے)۔

تساوتِ قلب نہایت بُری چیز ہے۔ تساوت کی نسبت قرآن شریف میں ہو قَوْلُكُم بِأَلْسِنَةٍ أَدْنٰی مِّنْ أَلْسِنَتِكُمْ ۚ فَكُلٌّ مِّنْ أَلْسِنَةٍ غَضْبٰۤءٍ ۚ

۱۷ حکایت ہے ان کو جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں وہ لوگ کھل کھل کر ایسی میں پڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قلب قاسیٰ خدا سے بہت دور ہے ان سب نصوص سے ثابت ہوا کہ تساوتِ بُری چیز ہے اور خشوع

ضروری ہے۔ لیکن خرابی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ خشوع کی حقیقت نہیں سمجھتے اسی وجہ سے اس کی فکر بھی نہیں کرتے۔ جو شخص کسی چیز سے واقف نہ ہوگا وہ اس کو حاصل کیا کرے گا۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع کے یہ معنی ہیں کہ خدا کے سوا کسی

کا خیال نہ آدے، ایسی مدہوشی ہو جاوے کہ تیرا بچا کچھ ہی لگے اس کی خبر نہ ہو پس انسان جادو کی طرح بن جاوے آدمیت سے گذر جاوے۔ کوئی پوچھے یہ معنی کہاں

لکھے ہیں اور کس نے لکھے ہیں اس کا کچھ جواب نہیں۔ اور واقعی کہیں بھی یہ معنی نہیں لکھے ہیں۔ یہ شبہ کم فہم اور غیر متفہمین و اعمقوں کی بدولت پڑا ہے۔ انھوں نے کیا حکایتیں بیان کیں جن سے دھوکہ میں پڑ گئے۔ پڑے لکھے آدمی بھی اس سے ناواقف

ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں ان کے درس میں کوئی قصوت کی کتاب تو ہے نہیں، لیکن عام لوگوں کے سنانے کے لئے موجود ہو گئے۔ امراض قلبی اور امراض باطنی کے علاج کرنے پر آمادہ ہیں، وعظ و نصیحت کرنے پر مستعد۔ حالانکہ خود نہیں سمجھتے تو ایسے شخص کی مثال ہے جس نے نہ طب پڑھی بلکہ طب کیا اور علاج کرتے لگا۔ علاج کے لئے پہلے طب پڑھنا ضروری ہے اور پھر طب کرنا بھی لازمی ہے۔ بغیر اس کے قابلیت علاج نہیں آسکتی۔ ایسے ہی مدارس کی نسبت کسی نے کہا ہے کہ

أَيُّهَا النَّوْمُ الْغَيِّي فِي الْمَكْنِ رَسَقٌ وَ كُلُّ مَا حَصَلَتْهُمُ وَ نَسَوْنَهُ

۷ علم نبود غمیر علم عاشقی ۸ مابقی تلبیس الیہیں شقی

تین نے نوم جو کچھ تم نے مدرسہ علم (مغلی) حاصل کیا وہ دسترخوا علم عاشق کے طارہ جو علم بھی ہے وہ الیہیں شقی کی تلبیس ہے۔

جس طرح کتر و ہڈا یہ ضروری ہے ویسے ہی لوطا طب کی کی وقت العکوب اور اہم عنبرانی کی آریعین اور شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو گڑا طب پڑھتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ

قال راہگذار مرد حال شو ۹ پیش مرد کاٹے پا مال شو

تقال کو چھڑ کر مال پیدا کرو، یہ اس وقت پیدا ہوگا جب کسی اہل اللہ کے قدموں میں جا کر پڑو۔

کیسی نا انصافی کی بات ہے کہ جب دس برس علم ظاہری کی تحصیل میں صرف کئے تو دس ماہ تو باطن کی اصلاح میں صرف کرو۔ اور اس کا یہی طریق ہے کہ کسی کامل کی صحبت میں رہو۔ اس کے اخلاق، عادات، عبادات کو دیکھو کہ غصہ کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ شہوت کے وقت میں وہ کیسی حالت میں رہتا ہے۔ خوشامد کا اس پر کہاں تک اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح تمام اخلاق کا حال ہے۔ کیونکہ پھر جب بھی اس کو غصہ آئے گا تو سوچے گا کہ اس کامل کی غصہ کے وقت کیا حالت ہوتی تھی ہم بھی ویسا ہی کریں۔ اس کے اخلاق و عادات پیش نظر

ہو جائیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہوا۔ چنانچہ کہا ہے
 اے پیغمبر کوش کہ صاحبِ خبر شوی لو تاراہ میں نہاشی کے راہ بر شوی
 در تختہ حقائق پیش ادیبِ عشق کو ہاں اے پسر کوش کہ روزے پد شوی
 تے بے خبر کوشش کر کہ صاحبِ خبر ہو جانے۔ جب تک راہ میں راستہ دیکھنے والا نہ ہوگا
 راہ بر (راستہ دکھانے والا) کہے ہو سکتا ہے۔ اس لئے حقائق کے دوسرے میں ادیب
 جنتی کے سامنے کوشش کر کہ ایک ذایک روز باپ (یعنی مصلح) بن جائے گا

ساری خرابی انہی نا عاقبت اندیش و اعظوں کی ڈالی ہوئی ہے۔ ایسی ایسی حکایتیں
 بیان کرتے ہیں جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل کرنا ہیست ہی دشوار ہے۔ اور جو کچھ
 کرتے ہیں ایسی حکایتوں کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مثلاً طلبِ حلال
 کے متعلق یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حلال روزی کی طلب میں
 بھٹے، ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جس کے پاس حلال روزی کی خبر لگی تھی۔ اس
 نے جواب دیا کہ تھی تو میرے پاس لیکن چند روز سے حلال نہیں رہی۔ اتفاق سے
 میرا بیل دوسرے کے کھیت میں چلا گیا دوسرے کھیت کی مٹی اس کے پیسر میں
 لگ کر میرے کھیت میں آگئی۔ اس لئے اب روزی حلال نہیں رہی۔ محض
 مستحبہ بات ہے۔ اول تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے بیل کھیت ہی میں ہمیشہ
 رہا کریں۔ باہر نکلنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور اگر ہو بھی تو اس سے کہیں حرمت
 آتی ہے۔ اور تمام امور سے قطع نظر کر کے اگر اس کی کوئی توجیہ بھی ہو تو اس
 بزرگ کی خاص حالت ہوگی عام تکلیف تو نہیں دی جاسکتی۔

اب ظاہر ہے کہ اس حکایت کو سن کر یہ خیال پیدا ہوگا کہ حلال روزی تو
 ممکن نہیں، اس لئے پھر خوب دل کھول کر حرام ہی کھایا جاوے۔ جس طرح ملے،
 چوری سے، دغا بازی سے، رشوت سے، سود سے سب لینا چاہئے۔ اور اس طرح
 تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی باتیں بیان کرنے سے ان کی غرض ہوتی ہے کہ دعوے میں
 زور رنگ آجاوے۔ نئی بات ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پسند آئے، خوب

واہ واہ ہو، خریعت میں، مرکز ایسی تنگی نہیں ہے۔ ایسی تنگی کی تو ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک بخیل صاحب کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ بے چراغ بڑھائے ہوئے نماز پڑھنے کو مسجد میں چل کھڑے ہوئے، راستے میں یاد آیا کہ یہ فضول خرچی ہے۔ ٹوٹ کر چراغ گل کرنے آئے۔ ٹوٹسی نے پوچھا خیر تو ہے، حضور کیسے ٹوٹ آئے! اتنی فضول خرچی ہوئی کہ آپ کے یہاں تک ٹوٹ کر آنے میں جوتہ گھس گیا ہوگا۔ بڑے خوش ہوئے اور جواب دیا کہ چراغ جلتا ہوا چھوڑ گیا تھا اس کے بجائے کو آیا ہوں۔ اُس نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی گل کر دیا تھا۔ وہ بے تحاشا باش کہ تو بڑی محتاط ہے۔ اور تجھے فکر ہے کہ کوئی فضول خرچی نہ ہو حتیٰ کہ میرے جوتہ گھسنے کا بھی خیال ہے لیکن سمجھ لے کہ میں نے نوٹے وقت جوتہ اتار کر بغل میں دبا لیا تھا۔ لَا تَحْتَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہ۔ شریعت ایسی اہل باتوں سے پاک ہو ایسی تنگی اس میں کہاں! بلکہ جب حلال صدقہ میں بکثرت بتلائی جائیں گی تو فیصلہ کی ہوگی، حلال روزی کی فکر کریں گے۔ سمجھ لو کہ ہاتھ دکنز وغیرہ میں جو چھوڑا حلال لکھیں ہیں وہ بلاشبہ حلال ہیں اس میں ذرا شک نہیں۔ بات کیا ہے کہ اہل باطن جو مخلوق الحال تھے یہ اُن کی حکمتیں ہیں، عوام کے سامنے اُن کو بیان کر دیا۔ یہ تو وہی مثل ہو گئی کہ ایک شخص کو پیش کا مارضہ تھا، حکیم صاحب نے اُن کے لئے وہی عشکہ تجویز فرمایا۔ اور ایک شخص کو ضعیف داغ تھا اس کے لئے مقوی چیزیں گوشت، مینہ، دودھ، قورمہ تجویز کیا۔ اب اگر پیش والا سن کر اس پر عمل کرنے لگے تو ہاں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، مے گا۔

اس طرح جو حالت بیان کئے تھے سچ تھے، لیکن یہ کس کے لئے ہیں جن کے لئے، یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو بیان کر ہی دی جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی مشورع ہے اور یہی بڑا کمال ہے کہ تیر بھی لگے تو خبر نہ ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز کو ذرا طویل کر دوں لیکن کسی بچے کے رونے کی

آواز سننا ہوں تو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی۔

اب بتائیے کہ یہ کمال کی حالت ہے یا وہ۔ تیر کی خبر نہ ہونا بھی ایک حالت ہے جسے ہتھکڑا، دھوبت کہتے ہیں۔ لیکن وہ خشوع نہیں ہے۔ نماز کے معنی اگر کوئی بیان کرے کہ حج صادق سے بیکر غروب آفتاب تک نہ کھانا تو یہ غلط ہو اگرچہ نماز بھی کوئی چیز ہے لیکن یہ نماز نہیں ہے اس طرح یہ حالت ہے تو ضرور لیکن یہ خشوع نہیں ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہوتی جیسے کہ ایک مرتبہ مقدمہ پیش ہوا، مدعا علیہ نے گواہی پر جرح کی کہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا وہ صاحب میں تو سچ بھی کرایا ہوں۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ اچھا بتلا زرم کیا چیز ہو اور عرفات کیا چیز ہے اس نے جواب دیا کہ زرم ایک بوڑھا آدمی ہے اور عرفات ایک باغ ہے۔ جس میں وہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ قاضی نے کہا کہ کیا غلط کہتا ہے فضول کہتا ہے ہم نے خود سچ کیا ہے زرم ایک کنویں کا نام ہے، اور عرفات ایک جھل ہے۔ اس نے کہا جب میں گیا تھا اس وقت تو یہی تھا آپ کے جانے کے وقت بدل گیا ہو گا۔

خشوع کے معنی یہ کہنا کہ کچھ خبر نہ ہو ایسا ہی ہے جیسے کاذب نے کنویں اور عرفات کی حقیقت بیان کی تھی۔ ہاں اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ایک حالت ہے۔ جیسے عرفات و زرم کا وجود واقعی تھا، گوہر وہ کہتا تھا نہ تھا گوہر لوگ سرے سے اس حالت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ امر غلط فطرت ہے، مجھ میں نہیں آتا کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اس طرح کہ اس کی چتر بگنے کی خبر نہ ہو۔ اس منکر کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی مادر زاد عینین لڑکا بچہ کا انکار کرے، یا کوئی مادر زاد اندھا کہے کہ لوگ جس کو دیکھنا کہتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ ایسے واقعات ثابت ہوئے ہیں۔ امام مالکؒ حدیث شریف کا بیان کر رہے تھے ان کی آستین میں کہیں سے کہنت ایک بچہ نکلتی گئی تھا وہ ڈنک مارتا تھا جس کے صدمہ سے ان کا چہرہ متحیر ہو جاتا تھا لیکن آن

نہیں کرتے تھے اور برابر حدیث شریف کا بیان کرتے رہے۔ حتیٰ کہ گیارہ بار اس نے نیش زنی کی۔ جب گھر میں آکر کڑوا اُٹا تو کڑتے میں خادم نے بچتو کو دیکھ کر عرض کیا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں اظہار فرمایا۔ جواب دیا کہ مجھے شرم آئی کہ حدیث شریف کے وقت دوسری طرف متوجہ ہوں،

لیکن باوجود اس کے خشوع کے یہ معنی نہیں کہ دوسرا خیال نہ آوے۔ جو شخص خشوع کی حقیقت نہ سمجھے گا سنت غلطی میں مبتلا ہوگا۔ مجھے گا کہ دوسرا خیال توڑک سکتا نہیں اور بندہ خشوع کا ہے مکلف اس لئے لَا يَجْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی دست سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں شک کرنے لگے۔ ایسی حکایتوں سے یہاں تک فوہت پہنچ گئی۔

اب چاہئے کہ خشوع کی حقیقت کو خوب سمجھ لیجئے۔ پہلے لغت کے موافق اس کے معنی بیان کئے جاتے ہیں پھر شرعیات سے اس کی تائید کر دیکھائے گی۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ خشوع کیا چیز ہے۔ خشوع کے معنی ہیں ذب جانا پست ہو جانا، یعنی سکون بیسا کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ وَ مِنْ أَمْنِهِ أَكَلَتْ غُرْسِي الْأَرْضِ خَاشِعَةً فَإِذَا أَثَرْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اسْتَهْنَتْ وَ ذُكِبَتْ

یعنی بخیر اس کی (قدت اور توجہ کی) نشانیوں کے ایک یہ ہے کہ (اسے غائب)

تو زمین کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دباؤ پڑی ہے۔ پھر جب اسے ایمانی برساتے ہیں

تو وہ اُٹھتی ہے؟

چونکہ اسْتَهْنَتْ وَ ذُكِبَتْ سے خاشعہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ استہنزا اور اُبھرنے میں حرکت ہے تو خاشعہ کے معنی سکون اور پستی والی کے ہوں گے اور

مقابلہ سے ثابت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں خود لغت شاہد ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر شے کا حرکت و سکون جداگانہ ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہاتھ چل رہا ہے تو اس کے معنی ہٹنے چلنے اور نقل مکانی کے ہوں گے۔ اور اگر کہا جائے کہ غلغلہ کی طبیعت خوب چلتی ہے تو یہاں یہ معنی نہیں مراد ہوں گے بلکہ یہاں اور معنی

ہوں گے یعنی فکر کرنا اور سوچنا۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ سنے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو وہ قسم کی چیزیں عنایت فرمائی ہیں ظاہر اور باطن، یا یوں کہو کہ جوش اور قلب۔ پس کمال خشوع کے یہ معنی ہوئے کہ جواج بھی ساکن رہیں اور قلب بھی۔ لیکن دونوں کا سکون جدا جدا ہے۔ جواج کا سکون تو یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہاتھ پیر نہ ہلے اور اس کے مقابلات کا نام حرکت ہوگا۔ اور قلب کا سکون اس کی حرکت کے مقابل ہے۔ حرکت تو یہ ہے کہ خیال کرنا، تصور کرنا، فکر کرنا یعنی سوچنا، اور سکون اس کا عدم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فکر کرنا اور سوچنا فعلِ اختیاری ہے اور قدرت اور اختیارِ ضدین سے متعلق ہوتا ہے۔ پس جب یہ حرکت اختیاری ہے تو اس کے مقابل سکون بھی یعنی سوچنا اختیاری ہوگا۔ اور آدمی اختیاری ہی چیزِ دل میں مکلف ہوتا ہے۔ لہذا خشوع کے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے اختیار سے دوسرا خیال نہ لانا یہ نہیں کہ دوسرے خیال کا دلیلیں نہ آنا۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ خیال کا آنا تو اختیاری نہیں ہے۔ اور خیال کا لانا اختیاری ہے۔

۲۳

پس خشوع کے یہ معنی ہوئے کہ اپنے اختیار سے دوسرے خیالات دل میں نہ لاوے۔ رہا اگر کوئی خیال بلا اختیار آوے تو وہ خشوع کے منافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض صحابہؓ نے پوچھا کہ میرے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا ان سے آسان معلوم ہوتا ہے آپؐ نے فرمایا اَوْجَنُّنَا لَوْ اَنَّكُمْ كَالْذِّلِّكَ صَبَرْتُمْ اِلَّا يَمَانِ، یعنی آپؐ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کو پایا ہے۔ یعنی کیا ایسے خیالات تمہیں آتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپؐ نے فرمایا یہ تو صبیح ایمان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، چور تو وہیں آتا ہے جہاں مال ہو متاع ہو۔ اسی طرح شیطان دیں آتا ہے جہاں متاع ایمان ہو۔ مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ دیو آید سوائے انسان بہر شر ۴ پیش تو ناید کہ از دیوے بہر

شیطان تو انسان کی طرف شر کے لئے آتا ہے تیرے پاس نہ گئے گا کہ شیطان سے بدتر ہے۔

شیطان بڑا استاد ہے اپنا وقت فضول ضائع نہیں کرتا، جو غور شیطان بنگلیا ہے اس کو پہکانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں جس میں کچھ ایمان باقی ہے اسی کی گھر میں رہتا ہے۔ اپنی دُشمن کا پکا لٹھے۔ ایمان داروں ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو اس سے خاص صفت میں بہت حاصل کرنا چاہیے تھا۔

ایک چور ہناریت نامی تھا، ہمیشہ چوری کیا کرتا تھا۔ آخر ایک مرتبہ سولی دیدی گئی۔ حضرت جنیدؒ نے دوڑ کر اس کے پیر خچم لئے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ اس کی استقامت قابلِ تعریف ہے۔ اگر ہم خدا کی اطاعت میں ایسی استقامت کریں تو ہمارے حاج کاہکیں ٹھکانا ہی نہ رہے اپنے کام میں لگا دینا چاہئے اور وسوسہ اور خیالات کی کچھ پرواہ نہ کرنا پائے بڑے بڑے خیالات جن پر عمل نہ ہو مگر طبیعت منقبض ہوا لٹھے، بزرگوں اور کو آتے ہیں۔ فاسقوں کو ایسے خیالات نہیں آتے۔ اور ان وسوسوں سے پریشانی کا باعث ہی ہے کہ کسی طیب قلب کی صحبت نہیں نصیب ہوئی۔ اگر بکری جانتے والا بیل جانا تو کہہ دیتا کہ اگر دوسرے آتے ہیں تو آئے دو کچھ پرواہ نہ کرو۔ قلب کی حالت تو شاہی سڑک کی سی ہے۔ کہ اس پر حاکم، رئیس اور اوتی پھار دونوں گزرتے چلے جاتے ہیں۔

بحر تلخ و بحر شیریں، معنائ لو در میان سبیلخ بر رخ لبغیان
تو تلخ اور بحر شیریں دونوں برابر جاری ہیں، مگر ان کے درمیان ایسا پردہ حائل ہے

جس کی وجہ سے باہم منقطع اور مشتہر نہیں ہوتے ملتے۔

شیطان کی حالت کتے کی سی ہے۔ کتا بھونکا کرے اور انتقام نہ کیا جائے تو آپ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اُس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو دفع کرنا چاہے تو اور زیادہ غصہ کر کر کے بھونکتا ہے۔ اسی طرح وسوسہ شیطان کی طرف انتقام ہی نہ کرے۔ کیونکہ شیطان سے جو جوتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے

اس کے سامنے آ موجود ہوتا ہے۔ دوسرے پر جو عقلمیں ہوگا وہ سخت پریشان ہوگا۔ بلکہ جب دوسرے آئے تو اور خوش ہونا چاہئے کہ الحمد للہ دولت ایمان موجود ہے اگر آدمی میں قوت توکل اور اعتماد علی اللہ (اللہ ہر دوسرے کی صفت ہو تو ایک شیطان کیا اگر لاکھ شیطان ہوں تو کچھ نہیں بنا سکتے۔ ہاں قصداً خیال کا لانا بیشک منافی خشوع اور حضور قلب کے ہے۔

اب اس تقریر سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ خشوع اور حضور قلب اختیار کیا ہے اور نہایت آسان ہے لیکن تادم جب تک طریق نہ معلوم ہو اور اس پر عمل نہ کیا جاوے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کچھ اسینا آسان ہے۔ ہر شخص جانتا ہو کہ کیسے کچھ اسیٹے ہیں، لیکن سینا جب ہی آسکتا ہے کہ کسی درزی سے طریق سیکھا جائے اور اُس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح حضور قلب کا حال ہے، اُس طریقے کا سمجھنا ایک مقدمہ پر موقوف ہے۔ یہ مسئلہ عقل ہے کہ **أَفَلَسْتُ لَا تَتَوَكَّلْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا تَفْلُتْ** اپنی واحد نفس ایک آن میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، یعنی پوری توجہ ایک ہی چیز کی طرف ہوا کرتی ہے۔ ایک آن میں اگر دو چیزیں خیال میں ہوں تو سمجھنا چاہئے کہ دونوں میں سے کسی کی طرف بھی پوری توجہ نہیں۔ یا دو چیزیں نظر آتی ہوں تو توجہ کامل دونوں میں سے کسی کی طرف ہی نہیں۔ جس چیز کو آدمی گھورتا ہے اسی کی طرف دیکھنے میں توجہ ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ طریقہ یہی ہے کہ ایک خیال رکھیں تو دوسرے خیالات خود دفع ہو جائیں گے اور کوئی خیال نہ آئے گا۔ کیونکہ اگر یہ کوشش کی جاوے کہ ایک ایک کر کے خیالات دفع کئے جاویں تو سخت دشواری پیش آئے گی اور دفع ہو جانا ناممکن ہو جائے گا۔ کیونکہ اول تو دیکھی ہوئی چیزیں انسان کی بکثرت ہیں۔ ہر علاوہ اس کے انسانی قوت متفکرہ یا متخیلہ انکو ترکیب دے دیکر بے تعداد فرضی صورتیں اختراع کیا کرتی ہے۔ مثلاً آپ نے دوسرے آدمی کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ قوت متفکرہ ایک دھڑ اور دوسرے کو جو ذکر

خیالی صورت بنا کر سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ اور انسان کو معلوم ہونے لگتا ہے کہ دوسرے کا آدمی ایسا ہو سکتا ہے۔

بہر حال ایک ایک خیال کو دفع کرنا بہت دشوار اور بڑی ہی مصیبت ہے۔ کہیں بھول کر بھی خیالات دفع کرنے کے پیچھے مت چڑ۔ پس اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی نیک چیز کی طرف دھیان لگا دو، اس دھیان کے باندھتے ہی سارے خیالات خود بخود ہٹ جائیں گے۔ بعض سالکین نے نادانوں کے عیش بھویم و سادس سے پریشان ہو کر خود کشی کر لی ہے۔ یہ کیوں، اس لئے کہ یا تو ان کو شیخ نہیں ملا یا شیخ کی تعلیم کی قدر نہیں کی۔ شیخ، جس پر یہ امور گذرے ہوتے ہیں جانتا ہے اور بتلا سکتا ہے۔ ایسی پریشانی کی حالت کو قبض کہتے ہیں۔ اس میں عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا اور جی گھٹتا ہے اور جی گھٹنے کی وجہ سے کہ لذت نہیں ملتی۔ ہم لوگوں کی عجیب حالت ہے۔ عبادت بھی ایسی کرنا چاہتے ہیں جس میں حظ نفسانی ملے۔ عبادت بھی چاہتے ہیں تو مزیدار۔ حالانکہ مزہ مطلوب نہیں ہے بلکہ تعبد مطلوب ہے۔ السہل مزے سے عبادت سہل ہو جاتی ہے۔ غرض طالب کی یہ حالت ہونا چاہیے۔

خوشا وقت شوریدگان عش | اگر ریش بسیند و گمر ہمش

اس کے غم کے پریشان لوگوں کا اچھا وقت ہے اگر زخم دیکھتے ہیں اور اگر اس پر مریم دیکھتے ہیں

گدایانے از بادشاہی نفور | با امیدش اندر گدائی صبور

پسے فیکر بادشاہی سے نفرت کرنے والے اور اس کی امید پر فقری میں قناعت کرنے والے

دام شراب الم درکشند | اگر تلخ بیستند دم درکشند

ہر دم شہ کی شراب پیتے ہیں اور جب اس میں تلخ کی کڑواہٹ دیکھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں

اگر مرد عشقی گم خویش گیسر | و گر نہ رو عافیت پیش گیسر

اگر عاشق ہے تو محبوب کے عشق میں نہکے مارا، ورنہ اپنی آسائش کی راہ اختیار کر

مترس از محبت کہ خاکت کند | کہ باقی مشوی چوں ہلاکت کند

محبت تو کہ محبت بھوکھا کر دیتی ہے اس لئے کہ اگر تم کو ہلاک کر دیتی ہے تو بقدرتے ہاوردانی تم کو صاف کرے گی؟

سے ہرگز تیرو آں کہ دلش زندہ مشعل عشق ثبت است بر جریدۂ عالم دوام
تجس کو عشق سے روحانی حیات حاصل ہو گئی وہ فراموشی جلتے تو واقع میں ہوج اس کو لذت قرب
میں درج اکمل حاصل ہو جاتی ہے اس لئے اسکو قرن تکنا چاہئے :

سے باغبان گر پنچ روز سے صحبت گل بیدش بر جھٹے غار بہراں صبر بلبل بیدش
لے دل اندر بند زلفش از پریشانی منال مرغ زریک گر بام افتد تحمل بیدش
باغبان کو اگر صحبت گل کی خواہش ہے تو اس کو بلبل کی طرح ہجر کے کائناتوں کی اذیت پر صبر کرنا چاہئے
لے دل محبوب کی زلف کے پسندے میں پھنس کر پریشانی سے گریۂ و زاری مت کر۔ سمجھا رہے
جب حال میں پھنس جاتاہے تو اس کو صبر و تحمل چاہئے۔

سے ناخوش تو خوش بود بر حبان من دل فدائے یار دل رنجبان من
محبوب کی جانب سے جو امر پیش آئے مگر وہ طبیعت کو ناخوش ہی کیوں نہ ہو وہ میری جان پر خوش
دور پسند ہے میں اپنے یار پر جوڑی جان کو پنچ دینے والا ہے اپنے دل کو تیراں کرنا ہوں۔
سے پس زبون دوسرے باش دلا مگر طرب را باز دانی از بلا
پس ترا دوسرے ہواے دل اگر خوش کو بلا سے جدا جانے۔

ہمت والوں کا تو یہ قول ہے :

روز ہاگر رفت گورو پاک نیست تو ہماں لے آنکہ چوں تو پاک نیست
"ایام تک ہونے پر حسرت ذکر نہ پانچے اگر گئے بلا سے عشق جو پہل دولت ہے اور سب خواہاں
ہے پاک و صاف ہے اس کا ہونا کافی ہے "

تم لذت کی کچھ فکر نہ کرو، کام کئے جاؤ، لذت نہ آئے بلا سے نہ آئے۔
حضور قلب کا طریق کلی طور پر تو معلوم ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ کون سی
شے ہے جس میں دل لگایا جائے۔ اس کے دو طریق ہیں، ایک تو مشہور ہے جو لوگوں
نے اَنْ تَعْبُدُنَّ اِلٰهَكَ كَمَا تِلْكَ تَرَاہُ وَاَنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاہُ وَاِنَّهٗ يَرَاہُ وَاِنَّہٗ تَعْلٰی کی
اس طرح عبادت کرو گواہم اس کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھ رہا
ہے سمجھا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ سمجھنا صحیح نہیں۔ اور اس کا بیان آگے آدیا۔

دوسرا طریق (جو استاد علیہ الرحمۃ مولانا محمد یعقوب صاحب نے بتلایا تھا۔ اور الحمد للہ کہ ایک حدیث سے بھی میری سمجھ میں آگیا اور تجربہ بھی اس کے مفید ہونے پر شاہد ہے) یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ مُقْبِلًا عَلَیْہَا بِغُلْبَةٍ یعنی حال یہ ہو کہ اپنے دل سے نماز پر متوجہ رہے۔ اب نماز دیکھنا چاہئے کہ نام کس کا ہے۔ سو اس میں بعض چیزیں تو مختلف ہیں ان کی طرف توجہ کرنے سے مبتدی کو یکسوئی حاصل ہونا ذرا مشکل ہے۔ اس لئے دیکھنا چاہئے کہ اس میں ایسی کونسی چیز ہو جو نماز میں برابر ہوتی رہتی ہے۔ سو وہ ذکر اللہ ہے کہ اہتمام سے اہتمام کیا جاتا ہے۔

تو اب نماز میں متوجہ ہونے کی صورت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ذکر اللہ کی طرف برابر توجہ رہے۔ یعنی جو کچھ پڑھا دے سوچ سوچ کر پڑھا جائے۔ پہلے سوچ لو پھر زبان سے نکالو، یہ نہیں کہ ریل گاڑی ہے جہاں ڈرائیور نے گل چلا دی اور گاڑی آڑی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایشین آگیا اور ڈرائیور نے روکی تو تھم۔ اس طرح سے اپنے اندر کی ریل گاڑی کو اگر ہم چلائیں گے تو لڑے گی۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ سارے قوائے عودہ کے مسافر پاش پاش ہو جائیں گے اور زمین باطل میں الجھل پڑ جائے گی۔ دنیاوی ریل کے لڑنے کا حال تو اس وقت آنکھ سے نظر آجاتا ہے ہماری اندرونی ریل کے لڑنے کا حال قیامت میں کھلے گا۔ بہر حال چاہئے کہ ہر ہر لفظ کو سوچ سوچ کر پڑھو۔ اگرچہ اس میں دو ہزار دن مشقت معلوم ہوگی جی گھبرائے گا، کیونکہ جی روکنا پڑے گا، لیکن جہاں ہم اپنے دنیاوی ڈراڈرا سے کاموں میں مشقت اٹھاتے ہیں خدا کے لئے ذرا سی مشقت اٹھانا گوارا کریں، جب دنیا بے مشقت نہیں ملتی تو خدا کو چاہتے ہو کہ بے مشقت ہی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مستربان چاہئے کیسے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اتنے بڑے بڑے دشوار کلام کو آسان کر کے بتلادیا

اور کیوں نہ ہو عَلَمُنِی رَبِّیْ فَاحْسَنَ تَعْلِیْمِیْ وَ اَذْکَبُنِیْ رَبِّیْ فَاحْسَنَ تَاوِیْبِیْ
 واللہ تعالیٰ نے مجھ کو تعلیم دی پس بہترین ہے میری تعلیم، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ادب سکھایا

پس بہترین ہے میری تادیب،۔ یہ خدا کی تعلیم ہے۔

گفتہ او گفستہ اللہ بود گرچہ از خلق موم عبث بود

گپ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، اگرچہ ایک اللہ کے جسے دینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے مُندے سے ادا ہوا ہے؟

سے درپس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند آنچہ استاد ازل گفت ہا می گویم

تیس پر وہ مجھے طوطی کی طرح بشار دیا ہے، مجھے جو حکم استاد ازل سے ملا تھا وہی کہا ہوا ہے

اس کے علاوہ ایک مشہور طریق حضور قلب کا وہ ہے جو حدیث اَنْ تَعْبُدَنَّ
 اللہَ کَاَنْتَ تَقْرَاُ لہ سے لوگوں نے سمجھا ہے۔ یعنی عبادت کرتے وقت یہ خیال

کرے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ ط ہو تو یہ کہے کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا
 ہے۔ پس گویا دو طریق متقابل ہیں لیکن میرے نزدیک یہ صحیح نہیں۔ اول تو لفظ

کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ سوال حقیقت احسان سے ہے نہ طریق تحصیل احسان
 سے ہے۔ چنانچہ جو جواب دیا گیا ہے اس میں احسان کی حقیقت بتلائی ہے نہ کہ

طریق۔ چنانچہ اس کے قبل بھی اسلام اور ایمان کی حقیقت ہی سے سوال دجوا
 کا ہونا اس کا اور بھی مؤید ہے، دوسرے تجربہ بھی شاہد ہے کہ تصور رویت

حق حضور قلب کے لئے عموماً اور خصوصاً مبتدی کے لئے بالکل ناکافی ہے۔ کیونکہ
 طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ خدا کو کیسا سمجھوں۔ اور ایک صورت سمجھ میں

آتی ہے پھر اس کا دفع کرنا ہے۔ اسی طرح پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔
 اور ظاہر ہے کہ جس چیز کو کبھی دیکھا نہیں اس کا تصور کیسے جم سکتا ہے۔ البتہ

مفتی کو خدا کے دیکھنے کا تصور بے کیف ذوقی طور پر میسر ہو جاتا ہے۔ اور طریقہ
 عام ہونا چاہیے۔ علاوہ بریں اگر مضائقہ محذوث مان کر (یعنی طریقہ ان الخیر سے

طریق ہی متروک دیا جاوے تو متقابل ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیونکہ کَاَنْتَ تَقْرَاُ

کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر تم اسے دیکھتے نہ ہو تو بیشک وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ سو یہ معقول
جملہ اولیٰ کے ساتھ جتن ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تم ایسی عبادت نہ کر سکو کہ گویا
اسے دیکھتے ہو (تو یہ سمجھو) کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہر حال یہ طریق الفاظ حدیث اور
تجربہ دونوں کے خلاف ہے۔ پس اس حدیث میں حقیقت احسان کا بیان ہے،
طریق مذکور نہیں۔ رہا حدیث کے معنی کیا ہیں تو اس کا سمجھنا ایک مقدمہ بہر
موقوف ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کام کر رہا ہو اور اسے معلوم ہو جائے
کہ اس وقت ہمارا مالک اور حاکم دیکھ رہا ہے تو وہ شخص کام بالکل ٹھیک کرنے
لگے گا۔ اور احتیاط رکھے گا کہ کوئی خرابی نہ ہونے پائے۔ اور اگر کہیں خود حاکم
کو دیکھ لیا تب تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اپنی انتہائی کوشش صرف کر کے کام
کو خوب اچھی طرح انجام دے گا۔ چنانچہ طالب علموں ہی کو دیکھ لیجئے کہ استاد
کی عدم موجودگی میں آپس میں بیٹھتے ہیں تو ظرافت اور ہنسی کی باتوں میں بھی
باک نہیں ہوتا۔ دل کھول کر ایک دوسرے سے بولتے ہیں، کہیں پیر پھیلائے
ہیں، کہیں کوئی شعر پڑھ رہے ہیں۔ اور جہاں کسی نے دیکھ لیا کہ مولوی صاحب
دیکھ رہے ہیں فوراً مذہب ہو کر بیٹھ گئے اور خاموشی اختیار کر لی۔ اور کہیں
اپنی نظر استاد پر پڑ گئی تب تو ادب کا ٹھکانا ہی نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ حاکم کی نظر کے سامنے ہونے کے وقت کام خوب عمدگی سے ہوتا
ہے، تو مطلب اس حدیث کا یہ ہوا کہ خدا کی ایسے حسن و خوبی سے عبادت کر دو
گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو (یعنی اگر فرضاً تم خدا کو دیکھتے تو سوچو اس وقت تمہاری
عبادت کس طرح کی ہوتی۔ اب بھی اسی حالت کے مشابہ تمہاری عبادت ہونا چاہئے)
اس لئے کہ اگر تم اسے نہ بھی دیکھتے ہو تو کیا ہوا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے (یہ اس لئے
بڑھایا کہ پہلے بتلے سے یہ سوال ہو سکتا تھا کہ جب واقع میں ہم نہیں دیکھتے تو اس
طرح کی تمہیں عبادت کس طرح ممکن ہے، اس کا جواب اس سے مفہوم ہو گیا کہ
دیکھنے والے کی تمہیں کے لئے حق تعالیٰ کی رویت کا تعلق بھی کافی ہے)۔ غرض

کوان لکم کمن کراؤ رہیں اگر تم اس کو نہیں دیکھتے، میں فائے تعقیب نہ لیجائے، بلکہ
 فائے ملت قرار دی جائے، یہاں تک تو آپ کو خشوع کی حقیقت بھی معلوم
 ہوگئی۔ اس کا ضروری ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ طریقہ سے بھی واقفیت حاصل ہو چکی۔
 اب خاتمہ کے طور پر ایک امر اور بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس خشوع
 کے پیدا کرنے کا وقت کونسا ہے۔ آیا ہر وقت خشوع ہی کے اہتمام میں رہیں یا
 اس کا کوئی خاص وقت ہے تو اب سنئے کہ ایک خشوع تو مستحب ہو اور
 دوسرا واجب ہے۔ مستحب تو یہ ہے کہ ہر وقت یہی حالت احتضار کی قلب
 پر غالب رہے۔ لیکن یہ ہر شخص کے لئے نہیں ہے۔ صرف اسی کو چاہئے جسکی
 ایسی حالت نہ ہو کہ نہ تو خود اس کی ضروریات میں غفل ہو، نہ کسی دوسرے
 کی حق تلفی کا باعث ہو ورنہ تباہی کی نوبت آجائے گی۔ مستحب کے لئے واجباً
 ترک ہونے لگیں گے، بجائے ثواب کے الٹا وبال ہو جائے گا۔ مثلاً اگر کسی کی
 بی بی آٹے کے لئے پیسے دے کہ آٹا لے آؤ پتے بھوکے ہو رہے ہیں اور وہ لگے
 رہیں خشوع حاصل کرنے میں جس کی وجہ سے پتے بھوکے مریں، تو ایسا خشوع
 موجب قرب نہیں ہو سکتا۔ خدا سے دوری کا باعث ہوگا۔ حکایت ہو کہ ایک
 ولایتی صاحب کسی مسجد میں شہرے تھے۔ جب رات کو تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے
 تو دیکھا کہ ایک مسافر جو دہاں سو رہا تھا خڑائے لے رہا ہے۔ آپ نے اس کو
 کسی دفعہ تو اٹھا اٹھا کر بٹھا دیا اور کہا کہ تم کس طرح سوتے ہو ہمارے خشوع میں
 خلل پڑتا ہے۔ وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا پھر سو گیا۔ آپ کو جو غصہ آیا نکال چھڑا
 اس کا کام تمام کر دیا۔ اچھا خشوع حاصل کیا کہ بیچارے کی جان ہی لے ڈالی۔
 بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی بی بی بچوں کو تباہ کر رکھا ہے۔ اور
 غلطی میں مبتلا ہیں، دائمی حضور قلب اور خشوع کے پیچھے حق تلفیاں کرتے
 ہیں۔ یہ امر نہایت نازیبا ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کہ کسی نے نوکر سے کہا
 کہ ہم بھوکے ہیں کھانا لاؤ، وہ بجائے کھانے کے دوڑ کر برف سے ٹھنڈا

کر کے پانی لے آیا اور اسی پر اصرار کرتا ہے کہ نہیں جناب پانی ہی پیجئے بہت
 شمنڈا ہے، کھانا نہ کھائیے تو ایسے لوگوں سے مالک خوش ہو گا یا ناراض۔ جیسے
 ایک صاحب کا نوکر تھا اس سے مایکھا خلال وہ اٹھا لایا بانس، مایکھا لحاف وہ
 اٹھا لایا گھوڑے کا چار جامہ اور اصرار کرتا ہے کہ لو اسی کو اوڑھ لو۔ یہ گستاخی
 ہے یا نہیں۔ یہ ساری خرابیاں خود رائی کی ہیں، خود رائی بھی بڑی مضہر
 شے ہے۔

فکر خود رائے خود در عالم زندگی نیست کفرست دین مذہب خود بینی و خود رائی
 تہی رائے اور فکر کو راہ سلوک میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اس طریق میں
 خود بینی اور خود رائی کفر ہے۔

مناسب تو یہ ہے کہ ایسا ہو جائے

بچوں قلم در پنجرہ تعلیم رب

یہاں تو جو حکم ہو وہ ہی کرو، یہی کمال ہے۔ مثلاً اگر کسی کو پانچواں زور
 سے لگا ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو بڑا ہے۔ چاہئے کہ پہلے فاغ ہو جائے پھر
 نماز پڑھے۔ اگر کوئی اصرار کرے اور کہنے لگے کہ صاحب نماز پڑھنا تو عبادت
 ہے اور پیشاب پانچاد تو نجاست کا کام ہے میں تو نماز ہی پڑھوں گا، تو وہ بچکا
 کرتا ہے۔ اس طرح نماز کا بھی ستیاناس کرے گا۔

خلاصہ یہ کہ اس مرتبہ خشوع کا اہتمام اس کے لئے ہے جس سے اسکے باعث
 نہ تو کسی کا حق تلف ہو، نہ دین کا ضرر ہو اور نہ کسی کو دنیا کا ضرر پہنچے۔ دین
 کے ضرر کی صورت یہ ہے کہ کوئی طالب علم ہے کہ رات کو تو خشوع پیدا کرتا
 رہے، مطالعہ دیکھا جہیں۔ صبح کو جب سبق پڑھنے بیٹھے تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں
 آخر بے دلی سے پڑھ پڑھ کر کتابیں تمام کیں۔ نہ کچھ آیا نہ گیا۔ علم دین ایسی
 ضروری چیز ہے محروم رہے۔ بلکہ ناقص سے لوگوں کا مقتدا بنکر تہا کرنا شروع
 کیا۔ دنیا کا ضرر یہ کہ مال بچتے جن کا لفقہ اس کے ذمہ ہے اس میں کوتاہی ہونے

تھی۔ اسی طرح ترک اسباب ظاہری اگرچہ مستحب ہے لیکن اسی کے لئے جس کی وجہ سے اہل و عیال کے حقوق کے ادا کرنے میں کمی نہ ہونے پائے ورنہ نہیں۔ لیکن ہاں جسے کسی کی فکر نہ ہو اور وہ بھی اس مرتبہ کی تحصیل سے غافل ہے تو بڑا عظم ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارہ میں ہے کہ ہر آنکھ غافل از حق یکزمان است دریاں دم کافرست اما نہان است

تو شخص اس سے ایک محرمی غافل ہے اس محرمی میں کافر ہے لیکن نہاں ہے۔
حضوری گرہی خواہی ازو غافل مشوعاً فقط

متی ماتلق من تہوی درع الدنيا و اہلہا۔

اگر محبوب حقیقی کے دربار کی حضوری نور و شرب

چاہتے ہو تو اس سے غافل مت ہو بلکہ اس کی طرف

مترجم ہو اور جب اپنے محبوب سے ملاقات کرو،

یعنی اس کی عبادت میں مشغول ہو تو دنیا اور مایہا

کی طرف مشغول مت کرو۔

صلحت دیدن آنست کہ دران ہمدگر بگذارد و غم طسرت یاری گیرند

میرے نزدیک صلحت یہ ہے کہ یار و گم نام کاہوں کو بھڑا کر محبوب حقیقی کے

تصور میں لگ جائے۔

بجملہ اوراق و کتب در تار کن سینہ و از حق گلزار کن۔

تمام اوراق و کتابیں آگ میں جلا دو اور سینہ کو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن کرو۔

بہمست اگر ہوست کشد کہ میر سرود و سخن درآ

تو زخمتی کہ نہ میدہ دل در کشا بچمن درآ

خوارے اندر خود چین ہے اس کو پھاڑ کر خوارے پاؤں میں ہے جب ہی چاہے سیر کر۔

آسا ہماست در ولایت جاں کار و شرمائے آسمان جہاں

در رو ز دج پست نہالا ہاست کی جہاں بلند و صحرایست

دلایت جان میں بہت سے آسمان ہیں جو آسمان دنیا میں کار فرما ہیں۔ روح کی راہی
نشیہ فراز اور بلند پہاڑ محسوس ہیں۔

۱۔ مرد دل سالک ہزاروں منہم بود گرز باغ دل حنزلے کم بود
تسک کے دل پر ہزاروں غم ہوتے ہیں اگر دل کے باغ میں سے ایک چٹکا بھی کم ہو جائے۔

بہترے لوگ ہیں کہ ان کو خدا نے المیہاں دیا ہے۔ جاننا کی آمدنی چلی
آ رہی ہے، مگر سے باہر قدم نکالنا نہیں پڑتا، پھر بھی دن رات فضول
مضون میں مبتلا رہتے ہیں۔ کہیں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جاپان اور روس
میں لڑائی ہو رہی ہے، کہیں جاپان کو ڈگری دلا رہے ہیں کہیں روس کو،
فکر پڑی ہے کہ کیا ہونا چاہئے۔ مگر ان کے سامنے روس و جاپان کا مقدمہ
پیش ہوگا، اور فیصلہ کی ان سے درخواست کی جائے گی۔

۲۔ دن رات ایسی ہی لالچنی باتوں میں مصروف ہیں۔ یہ المیہاں رکھیں
ان کے پاس یہ مقدمہ نہیں پیش ہونے کا۔ ہاں اپنے اندر کے
روس و جاپان کی منکر کریں۔ اس کی بیشک ان سے باز پرس

ہوگی کہ تم نے قوتوں کو جا سے صرف کیا ہے یا بے جا؟
ایسے شخص کو تو چاہئے تھا کہ حُبِ الہی میں حشرق ہو کر اُن
مستربین میں سے ہو جاتا جن کے ساتھ خصوصیت کے معاملات
ہوتے ہیں، چنانچہ ایک بزرگ تھے انھوں نے پاؤں پھیلادیئے
تھے، ان پر عتاب ہوا،

مستربوں کے احکام ہی دوسرے ہو جاتے ہیں، جو بائیں
مام لوگوں کو جائز ہوتی ہیں اُن کے لئے بے ادبی میں داخل ہیں۔ ع
مسترباں را بیش بود حیرانی

مغربی کے لئے حیرانی بہت ہوتی ہے۔

اور گو اس میں مشقت شدید ہے لیکن قرب کے ساتھ اگر

اگر شقت بھی اٹھانا پڑے تو کیا سہ
ہر کام دوست نہی باشد چہ ماہِ جنت است آں گرج باشد تعرجاہ
”جس بزرگ محبوب ہوں بگ جنت ہے، اگرچہ گہرا کنواں کیوں ہو۔“

سہ چہ خوش دقت و غم روزگارے !
کہ پارے بر خور و از وصل پارے !
”وہ کیا اچھا وقت اور اچھا زمانہ ہے کہ اس
میں کوئی عیب نہ ہو محبوب کے وصل سے متوجہ ہو

حاصل یہ کہ ایک تو وہ تھا جو فانی محض تھا ، اور ایک
وہ ہے جس کے متعلق اور بھی خدمتیں ہیں ۔ اصل و
عیال کا نان و نفقہ واجب ہے ، درس و تدریس میں مشغول
۳ ہے ، حفظ و نصیحت سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے ، اس کی
طرف لوگوں کی حاجت ہے ، ایسے شخص کو ایسا اہتمام غشوع
کہ ہر وقت اسی میں رہے نا جائز ہے ۔ اس کے ذمے غشوع
واجب حاصل کرنا ہے ۔ اس پر واجب ہے کہ عبادت کے
وقت غشوع خاص پیدا کرے ۔ کیوں کہ اس میں کوئی حرج
نہیں ہوتا ۔ جب تک کسی عبادت میں مشغول ہے دنیا کا
کوئی کام تو کر ہی نہیں سکتا ۔ پھر قائم کیا ہوا کہ اس نے اپنا
وقت مفت پریشان کیا ۔ اس لئے یہ مرتبہ ہر شخص پر واجب
ہے ۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ۔ خدا کا کیا ہی انتظام ہے
کہ نہ ہر شخص کو صوفی مستغرق بنا دیا اور نہ غفلت کی اجازت
عنایت ہوئی ۔

سارے دھنڈ کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے تو مقدمہ بیان ہوا جس میں عوام و خواص سب ہی کی شکایت تھی، کہ خشوع کیوں حاصل نہیں کرتے، اس کے بعد مقصود کا بیان ہوا، وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ اول حقیقت، دوسرے فرضیت خشوع، تیسرے طریق خشوع۔ اس کے بعد خاتمہ مذکور ہوا جس میں درجات خشوع کا ذکر ہوا۔

اب خدا سے دعا کرنا چاہئے
کہ خدا تعالیٰ تو منینق
حنایت سرمائے خشوع سے
بہرہ ور اور کامیاب بنائے !!
آمین ثم آمین

نقطہ

مَعْلَمُ الْحَاجِّ یہ کتاب جس کے پاس ہو تو گویا اس کے ساتھ ایک چلتا پھرتا عالم ہے۔ اب چند سال سے محترمہ، قدس سرہ اور تہذیبیہ بالکل تبدیلیاں ہو گئی ہیں اب سب جگہ پر بالکل موجود صورت حال یہ تمام کتاب میں ترسیم و تفسیر کی گئی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ یہ کتاب پھر سے تصنیف ہوئی ہے۔ میں کہنے کو ہزار کا سفر، اونٹ کا سفر، جدہ اور مدینہ کا سفر، تمام عزائمات از سر نو لکھ گئے ہیں۔ اسی طرح کتاب کے فرائض میں چند صفحات کے ایک مقدمہ کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں طواف کی وہ دعائیں ہیں جو کچھ تفریق حقائق، حقیقی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام علم پر مشتمل جمع کر دی ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ، روئی الحکم سے کہ ۳۲ روئی ابوبکر، پنج روئی کا پورا پورا گرام مشائخ کر دیا ہے۔ یوں کہنے کو اگر حاجی حضرات پوری کتاب کا مطالعہ کر سکیں اور یہی مقام اگر وہ بھی لیں تو ان کے سفر کا پورا پورا گرام اس مقدمہ میں مل جائے گا۔ نیز عربی کی ایک شہرہ مہارتوں کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ عوام کو اور بہولت سمجھائی۔ خوشیکہ کتاب کی خریدیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ کتاب انڈیا میں چھپتی رہی ہے۔ مولانا مفتی قاری سید محمود صاحب مدرسہ مظاہر علوم بہار پور اس کے مصنف ہیں۔ قیمت ۱۵/۱۵ طرہ واک خرچ۔

پلٹے کا پتہ: مکتبہ تھانوی مسافر خانہ پندرہ روڈ، کراچی نمبر ۱۰

۱۵/۱۵ طرہ واک خرچ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنِّي كُنْتُ نَارًا

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وعظ

جو مشتمل ہے آیہ کریمہ

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوُ

بجملہ ارشادات

عَلَيْكُمْ الْأُمَّةُ مَجْدُ الْمَلَّةِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَرَفٌ عَلَى مَا تَحْتَاوِي

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ

مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْمَنَانِ

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقار

متصل مسافر خانہ بس در روڈ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و حفظ جو مشتمل ہے آیہ کریمہ

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعْمَدُ وَ تَسْتَعِينُهُ وَ تَسْتَغْفِرُهُ وَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ ذُرِّ الْفَيْسَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَفْعَالِكَ مَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَ لَا تُضِلُّ
لَهُ وَ مَنْ يُعَلِّلُهُ لَلْأَعَادِي لَهُ وَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ لَا تَشْرِيكَ لَهُ
وَ تَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ أَمَّا الْبَعْدُ وَ عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ آمَنَّا مِنْ خَوَافِ مَقَامٍ وَ رَبِّهِ وَ نَحْنُ الشُّفَعَاءُ عَنِ الْهَوَى
وَ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوِ سِوَا دَارِ جَوْشَنِ رَوْنَقِ مَا يَهْدِي رَبُّكَ سَبِيلَ مَنْ يَشَاءُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ آیت سورۃ الذاریہ غائب کی ہے ، اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک
ایسی چیز کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے جن کا ہر شخص خواستگار ہے ۔
جس کو ذرا بھی اطلاع اس کی ہو جائے وہ مقتون ہو جائے ۔ مگر پہلے یہ سمجھ لیجئے
کہ کسی چیز کی خواہش معتبر جب ہی ہوتی ہے کہ جب اس کے ذرائع میں
بھی کمی کی جائے ، جو شخص کسی شے کا طالب ، مگر اس کے اسباب
حاصل نہ کرے اس کو اس شے کا طالب نہیں کہہ سکتے مثلاً کوئی مالدار ہونا

ہوتا ہے۔ مگر جب اس سے کہیں ان علوم کو حاصل کر جو اکتسابِ روح کے لئے ضروری ہیں۔ پھر کسی واقف کار کی صحبت میں رہ کر ان علوم پر عمل یعنی اکتساب میں ہمارے ہو پھر کوئی کام شروع کر اور آمدنی اور خرچ کا حساب رکھ، کہ خرچ آمدنی سے کم رہے، تاکہ کچھ پس انداز ہو اور تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر ایک رقم ہو جائے اور تمول حاصل ہو۔ تو کہتا ہے والد صاحب مجھ سے علوم میں محنت نہیں ہوتی، کسی کے غریے کیوں اٹھائے جانے لگے۔ پھر پابندی کا بار خواہ مخواہ اپنے اوپر کیوں لوں اور خرچ کو محدود کر کے دل کو کیوں ماروں بہت سچی بات ہے گا خرچ کر دوں گا! اس شخص کو تمول کا طالب نہیں کہتے اس کو لڑا ہوس کہتے ہیں۔

یا کوئی شخص جامع مسجد میں غازی پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے مگر ان دوستوں کو نہیں اختصار کرتا جن سے جامع مسجد میں پہنچے اور قدم نہیں بڑھاتا، تو یہ شخص جامع مسجد میں کیسے پہنچے گا، اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثواب کا طالب ہے؟ یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ غلہ اس کے پاس آکھاؤ اور جب کہتے ہیں کھیتی کر زمین میں بیج ڈال پانی دے، کھیت کی نگہداشت کر، تو کہتا ہے کون کھیتی کرے اور سینچائی کس سے ہو سکتی ہے، کون گھسے پھوڑ کر حفاظت کے لئے جنگل میں جا کر پڑے، مجھے تو غلہ چاہئے یہ شخص احمق ہے اور غلہ کا طالب ہی نہیں ہے۔

اور جیسے کوئی اولاد چاہے اور جب کہا جائے نکاح کر اولاد ہو جائیگی تو کہتا ہے کون بکھیرے میں پڑے، نکاح میں ایک رقم صرف کروں پھر نان و نفقہ کا مطالبہ ہو، مکان چاہئے، مہر کی فکر ہو، اور اور طرح طرح کی مصیبتیں کون مول لے، نکاح تو کرنے کا نہیں بس میں تو لڑکا چاہتا ہوں یہ احمق ہی ہے۔ اللہ میاں نے اس فعل خاص کو دل کے لئے سبب قرار دیا ہے، اس کو اختیار کر دو اولاد بھی مل جائے گی۔

اور جیسے کہ کوئی چاہے کہ پیٹ بھر جائے اور جب کہیں کھانا کھاؤ لقمہ کو
چھاؤ اور گلو پیٹ بھر جائے گا تو کہتا ہے کہ صاحب میں یہ تو کرنے کا نہیں۔
ظاہر ہے کہ بعض احمق ہے۔

توضیح کے لئے یہ کئی مثالیں دی گئیں تاکہ یہ مفہوم ذہن نشین ہو جائے
میں آگے انشاء اللہ ان سے کام لوں گا۔ غرض طالب اگر ذرائع کو اختیار
کرے تو طالب ہے ورنہ بواہوس ہے۔ ایسا آدمی ضرب المثل ہوتا ہے۔
دیکھنے اور سننے والے کہا کرتے ہیں کہ آدمی تو معقول ہیں مگر خط ہو گیا ہے۔
دیکھتے پڑھ لکھ کر دماغ خراب ہوا ہے، نکاح تو کرتے نہیں اور اولاد کی ذمہ
ہے۔ کیسا افسوس ہے۔ وجہ یہی ہے کہ مسلم ہے کہ اگر کسی نہ کرے ذرائع
میں تو پاگل ہے۔ پس۔ اب تعجب یہ ہے کہ یہ قاعدہ دنیاوی امور میں تو ہرگز
ناکس، عالم جاہل، بڑے اور چھوٹے سب کے نزدیک تسلیم کیا ہوا ہے، اور
جب دین کا معاملہ آ پڑتا ہے تو بڑے بڑے عقلاء احمق بن جاتے ہیں۔ وہاں
مقصود کی زبانی طلب کو ہی طلب کہتے جھگتے ہیں۔ اور اطمینان رہتا ہے کہ
بڑے طالب ہیں اور اس طلب پر نتیجہ ضرور مرتب ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو
زبان سے اولاد اولاد کہنے والے کو بھی طالب ولد کہنا چاہئے اور امید
رکھنی چاہئے کہ اس کے اولاد ہوگی معلوم نہیں کس طرح ہوگی شاید مرنے
بچہ پیدا ہوگا، معلوم نہیں کیا بات ہے، فرق کی کوئی وجہ نہیں۔ دنیا میں تو
اسباب کو دخل ہو اور آخرت میں نہ ہو، بلکہ مخاطب ہر کس معلوم ہوتا ہو
کہ دنیاوی اسباب کو اتنا دخل اپنے مقاصد میں نہیں ہے جتنا کہ آخرت
کے اسباب کو مقاصد آخرت میں ہے۔

یہ بات ظاہراً مشکل معلوم ہوتی ہوگی، کیونکہ ذہن مشین یہی ہو رہی
کہ دنیاوی کام تو اختیار ہی ہیں اور اخروی نہیں۔ جو لوگ ذرا عقلمند
ہیں وہ اتنا اور کہہ لیتے ہیں کہ ہوتا تو سب کچھ تقدیر ہی سے ہے مگر اسباب

اسباب زریں کہ دنیاوی مقاصد میں اسباب کو اتنا دخل ہے جتنا کہ آخرت

حق تعالیٰ نے معتزہ فرمادیے ہیں۔ مسئلہ تقدیر کو سمجھا مگر غلط سمجھا، چاہے فاسق ہوں یا فاجر ہوں، اگر تقدیر میں جنت ہے تو جائیں ہی گے، ورنہ میں بھی بے پناہ کیوں نہ کہا کہ اسباب کو حاصل کریں یا نہ کریں اگر تقدیر میں مسبب لکھا ہے تو ملے ہی گا، نہ کوئی پیشہ کریں نہ کھیتی کریں نہ کھائیں اگر قسمت میں متول اور غلامیٹ بھرا لکھا ہے تو ہو ہی جائے گا۔

بلکہ جیسا یہ خیال ہے کہ فسق و فجور کے ساتھ بھی جنت مل سکتی ہے باوجودیکہ یہ اعمال اس کے مضر ہیں، اس کے ساتھ یہ خیال بھی تو ہونا چاہئے تھا کہ دنیا کے مسببات در صورت ذرائع اختیار نہ کرنے کے تو کیا ان کے منافی اسباب کو اختیار کرنے کی صورت میں بھی اگر تقدیر میں ہیں تو حل ہی کر رہیں گے۔ تو جس کو غلہ کی طلب ہو اگر اس کے یہاں کھیت کھڑا ہو تو کھڑے ہوئے کھیت میں آگ لگا دینا چاہئے اور خوش ہونا چاہئے کہ اب غلہ ملے گا۔ جیسا کہ اب فسق و فجور کر کے ایمان سے پیٹھے ہیں کہ جنت ملے گی کی غلطی یہی کہ دنیا کو اختیاری سمجھا اور آخرت کو نہیں۔ یا تو دونوں کو اختیاری سمجھا ہوتا یا دونوں میں تقدیر پر بیٹھے رہے ہوتے۔ ذرا غور سے سمجھ میں آجائے گا کہ واقعی بات کیا ہے۔

حقانہ کا مسئلہ ہے کہ ہر سبب پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ یا ذیہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ کے ختم ہے)۔ جلانا آگ کا لگانا اثر ذاتی اور متفق علیہ ہے، مگر جب تک اذن نہ ہو احراق مرتب نہیں ہو سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ہنایت تیز آگ میں ڈالا، مگر باری تعالیٰ مسمراتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ٹھنڈی ہو جا۔ کچھ بھی صدمہ نہ پہنچا اور احراق مرتب نہ ہوا۔ اگر یہ اثر آگ کے لئے ذاتی ہوتا یا جسز و ماہیت یا لازم ماہیت ہوتا تو کیوں منفک ہوتا؟ کیا آگ آگ نہ رہی اور یہی قصہ اعمال صالحہ میں بھی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

آہد مسلم فرماتے ہیں کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ عمل جاگیر بالذات نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جائے، مشیت بڑی شرط ہے جس کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ عمل دخول جنت میں کچھ دخل نہیں رکھتا، عمل کو وہی دخل ہے دخول جنت میں جو آگ کو ہے احران میں۔ آگ کے احران کے لئے بھی مشیت شرط ہے اور دخول جنت کے لئے بھی۔

بہر حال ایک آیت اور ایک حدیث سے ثابت ہو گیا کہ کسی چیز میں تاثیر بالذات نہیں ہے اگرچہ اثر کیسا ہی یقینی اور دائمی ہو مگر ذات میں کسی چیز کی داخل نہیں کر اثر کرے۔ سب مشیت باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ کے مرتب کرنے سے سبب مرتب ہوتا ہے تو اب اس کی تحقیق باقی ہے، کہ آیا اسباب دنیویہ پر مرتب کر کے کا حق تعالیٰ نے یقینی وعدہ کیا ہے یا اسباب اخرویہ پر اس کے مرتب کرنے کا یقینی وعدہ کیا ہے۔ تو لصوص و واقعات دونوں سے دیکھئے کہ دنیوی اور دینی دونوں اسباب میں سے کس پر ترتب اثر یقینی ہے کس پر وعدہ ہے باری تعالیٰ کا، اور تجربہ سے بھی کون یقینی ہے۔

سو کہیں نہیں فرمایا گیا لصوص میں کہ اسباب دنیویہ پر اثر ضرور مرتب ہوگا، اور تجربہ و واقعات سے بھی یہی نکلتا ہے۔ بسا اوقات کہیتی کرتے ہیں، اور ایک دانہ بھی چھل نہیں ہوتا۔ یہی حال جاہ و ثروت کا ہے۔ بہت سی تدبیریں کی جاتی ہیں مگر عمر گزر جاتی ہے اور غربت ہی رہتی ہے۔ اور کبھی بے تدبیر مالدار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں گے کہ جاہ و ثروت تدبیر پر ہے۔ میں نے خود ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جن کی اوقات کسی وقت میں دو آنہ کی تھی آج وہ لاکھ پتی ہو گئے۔ اگر آپ کہیں کہ انہوں نے تدبیر سے استفادہ حاصل کیا ہے تو میں کہتا ہوں آپ ان کے پاس جائے، اور اول سے آخر تک ان کی سوانح عمری لکھئے اور ان کی محل تدبیریں بھی

تو تدبیر کا اثر دیکھیں

بچے کہ پہلے ان کے پاس دو آذہ تھے، اس کا انھوں نے فغان سودا خریدا اور صبح سے شام تک پھیری کر کے بیچا، اس میں ایک سوانح ہوا، ایک آذہ میں سے نصف کھایا اور نصف اصل میں شامل کر دیا، اگلے دن ڈھائی آنے کا سودا کر پھیری کی، ساڑھے تین آنے یا چار آنے ہو گئے، اسی طرح راس المال بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب تعداد آذوں سے نکل کر روپیوں میں آگئی تو کچھ پس انداز رہ گئے، جب ایک کافی رقم جمع ہو گئی تو جائیداد خرید لی، پھر اس کی آمدنی کو بعد ضرورت خرچ کیا، اور کچھ داخل خزانہ کرتے گئے یہاں تک کہ خزانہ بڑھتے بڑھتے لاکھ تک پہنچ گیا لکھ بتی ہو گئے۔

اس کو مفصل لکھتے بلکہ تمام تغیرات کو تاریخ وار قلمبند کیجئے، اب اگر یہ تدبیر سبب ہے ان کے جاہ و ثروت کی تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے جیسا انھوں نے کیا کہ دو آذہ کا سودا لیجئے اور پھیری کیجئے اور نفع کو شامل اس المال کرتے جائیے، بعد چندے کچھ پس انداز کیجئے اور جائیداد خرید لیجئے پھر خزانہ بڑھائیے یہاں تک کہ لکھ بتی بنجائیے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی توان تدبیروں سے آپ ان کی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا وجہ ہے کہ تدبیر سے اس نے حاصل کیا اور تم نہیں کر سکتے؟ وجہ یہی ہے کہ سب کچھ باری تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اسباب دنیا پر ہمیشہ اللہ میاں اثر مترب نہیں سرتاتے۔

میرے دعوے کا ایک جزو ثابت ہو گیا کہ اسباب دنیوی بد نتیجہ کا مرتب ہونا ضروری اور دائمی نہیں رہتا۔ دوسرا جزو یعنی آخرت، سودیکھے فرماتے ہیں مَن آذًا اخْجَرَ قَا وَسَّعَ لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَا وَلَئِنَّكَ كَانَ سَعِيَهُمْ كَشْكُورًا اذِیعْ جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور کوشش کرے تو اس کی سس ضائع نہ جائے گی۔ بلکہ فرماتے ہیں نَزَّذْ لَهَا فِیْ كَوْثَرٍ : ہم زیادتی کریں گے اس کے لئے کیسے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ بقدر عمل ہی نہیں زیادہ دیا جائے گا، دیکھ لیجئے

دعہ کے یقینی ہونے سے نتیجہ مترتب ہونا ضروری اور یقینی ہوا یا نہیں۔ میرا اعتقاد ثابت ہو گیا۔ کہ اسباب دنیوی پر اثر مترتب ہونے کا کہیں دعہ نہیں اور اسباب اخروی کے لئے دعہ ہے۔

پھر تعجب ہے کہ دنیا میں جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ اکثر جتنا چاہتے ہیں نہیں ملتی، مگر پھر اکتساب ذرائع سے کوئی غفلت نہیں کرتا، اور غفلت کرنے والا احسن سمجھا جاتا ہے۔ اور آخرت میں اس قدر ملتا ہے جس کا ارادہ بھی نہیں کیا جاتا اور پھر اکتساب ذرائع سے غفلت ہو اور غفلت کرنے والے کو کوئی احسن نہ کہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں **فَلَا تَغْتَوُّ قُلُوبَنَا مَا أَغْنَىٰ لَكُمْ مِنَ الْقُرْبِ** آغٹین (سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی غندک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے غریب اور غیب میں موجود ہے، اور حدیث قدسی میں فرماتے ہیں **أَعَدَّ دُونََ لِيَوْمَ لَا يَسْأَلُ عِلْمٌ سِرًّا وَلَا أَدْنٰ يَسْمَعُ وَلَا يُخْطَرُ قَلْبٌ بِشَيْءٍ** میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیز تیار کی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گذرا۔ حالانکہ یہ خیال بڑی وسیع چیز ہے۔

مگر بروئے حدیث وہ چیزیں اسبابِ آخرت پر متفرع ہوتی ہیں جو خیال میں
معمول نہ آسکیں۔ اب سوچئے کہاں تک سوچیں گے، جمال، باغ، نہریں، خانقاہ،
مآکولات و مشروبات وغیرہ جہاں تک بھی آپ کا خیال پہنچے، پھر ایک مرتبہ
ایسا نکلئے کہ خیال سے بھی باہر ہو، اور عقل اس کے اندر اک سے قاصر ہو مگر
وہاں ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ اگر فضل ہو لآخرت میں ترشہ اثر تو کیا اس
اثر کا وعدہ ہے کہ سبب ہے اور اس سے کچھ نہایت بھی نہیں۔ جمال اور باغ
وغیرہ میں بھی ایسے مراتب نکل سکتے ہیں کہ خیال سے باہر ہوں، اور بعض نیچے
دہاں کے وہ ہیں کہ ان کا صرف لفظ ہی سنا ہے ماہیت تو عقل میں بھی نہیں
آتی، وہ روایت آہی ہے۔

غرض ترتیب اثر یقینی ہوا کیونکہ وعدہ فرمایا سے ہمیں تعالیٰ نے کہ اگر ہم ضرور

منفزع کریں گے تم ذرائع کو حاصل کرو، اور لوگوں کے خیال میں یہ جا ہوا ہے کہ آخرت بے اختیار ہے اور دنیا اختیار ہے۔ اسی نے لوگوں کو بشار دیا کہ ہمیں کرتے اور دنیا کے معاملات میں یہ حال ہے کہ جب چاہتے ہیں دنیا حاصل کرنا اسباب کو جمع کرتے ہیں، حالانکہ بارہا اسباب کے تعلق کو بھی مقاصد سے دیکھ چکے ہیں۔ تعجب ہے کہ جن اسباب کو دخل نہیں وہ جمع کئے جائیں اور جن کو دخل ہے ان کو نہ اختیار کیا جائے، کیسے کہا جائے کہ ایسا شخص جنت کا طالب ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب ہے جنت سے کہ اس کا طالب کیسے ہوتا ہے!

اس سے اور مابقی سے ثابت ہو گیا کہ جو اسباب کو حاصل نہ کرے اس کے دماغ میں خلل ہے۔ طلب صرف معتبر نہیں بلکہ طلب صادق ضروری ہے۔ اور اس کے لئے کسب ذرائع لازم ہے جیسا کہ بسط کے ساتھ اب تک بیان کیا گیا۔ سو اس آیت میں اللہ میاں نے جنت کے طلب کا ذریعہ بتایا ہے جس کے سب لوگ مشتاق ہیں۔

یہاں ایک بات اور قابل تفتیش ہے وہ یہ کہ اس آیت سے جنت کا مطلوب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ میں بعض ایسے گذرے ہیں جن کے کلام میں یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ نہ ہم کو جنت کی طلب ہے نہ دوزخ کا خوف ہے تو یا تو جنت مطلوب نہیں یا وہ لوگ قائل قرآن کے ہیں۔ جیسے ایک صاحب حال کی نقل ہے (یہ قصہ حضرت رابعہؒ کے ہے) کہ ایک روز غلبہٴ جذب میں ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر نکلیں۔ لوگوں نے حیرت میں کیا حضرت یہ کیا؟ کہا تمام عالم کو جنت اور دوزخ ہی کے خیال نے تباہ کر دیا میرے مالک کا نام کوئی نہیں لیتا۔ آج میں فیصلہ کئے دینی ہوں پانی سے دوزخ کو ٹھنڈا کروں گی اور آگ بہشت میں لگاؤں گی؟ سو بات یہ ہو کہ یہ اقوال دھمکیاں تھیں اہل حال کے ہیں، اور غلبہٴ حال سے ان کو مسذور

بھٹا جاوے گا۔ ہم سوال کو تو ان لوگوں کے اقوال کو نقل کرتے بھی ڈر معلوم ہوتا ہے۔ ایسی بات جذب میں کوئی کہہ دی جائے یا تو قصداً کہتا یا اس کو کمال سمجھتا بڑی غلطی ہے۔ خوب یاد رکھئے کہ جذب کوئی کمال نہیں۔ اور یہ وہ اختیار کا چیز ہے جو لوگ اختیار سے ایسے لفظ کہتے ہیں حاشاً و کلاً جو اعلیٰ و ادنیٰ کسی درجہ میں بھی وہ شمار ہوں۔ غلبہ کے تو معنی ہی بے اختیاری کے ہیں۔ پھر بے اختیاری کا اختیار سے ہونا کیا معنی؟

آجکل لوگوں نے اسی کو کمال سمجھ رکھا ہے جو کوئی وہی تباہی کلمات بیباکانہ بھکتا ہو اس کو بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ مست ہیں۔ سو خوب سمجھ لیجئے کہ جن بزرگوں سے ایسے کلمات منقول ہیں ان کے لئے بھی یہ حالت کچھ کمال کی نہ تھی۔ ہاں غلبہ حال کی وجہ سے معذور تھے۔ کوئی الزام ان پر عائد نہیں ہوتا۔ اور رہے نقال سودہ تو کسی طرح معذور ہی نہیں ہو سکتے۔ ان کے اقوال کے دعوے کے ساتھ نقل سخت بیہودگی ہے۔ غرض ان لوگوں کی یہ ایک حالت معذوری کی تھی، ورنہ جس چیز کا مطلوب ہونا مسترکان سے ثابت ہو، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب فرماویں اللہم اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْجَنَّةَ فَمَا کَانَ بِ (الْمُتَّقِیْنَ قَوْلًا) اَوْ تَعْلٰی۔ (اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اور وہ چیز جو اس (جنت) کی طرف قریب کرے، قول ہو یا عمل) اس کی نسبت دوسرے کا کیا منصب ہے کہ ایسا کہے۔ آیات و احادیث میں صاف طور پر طلب جنت کی نصیحت آئی ہے۔ اہل حال معذور تھے حال کی وجہ سے اور اب تو لوگوں میں حال ہی نہیں رہا، نقل نقل رہ گئی ہے۔ اس کو فرماتے ہیں مولانا

حرف درویشاں بدزد و مردوں و تائبہ پیش ماہسلان خواند فصول
درویشوں کے الفاظ اگر کہیں آدھی جاہلوں کے سامنے ان کو اپنے دامن میں پھسلے کیسے

سز بڑھتا ہے

جن میں کچھ ہے ہی نہیں وہ ان کے وجود کی نقل کو کر کے جاہلوں میں بزرگ بنتے ہیں۔ مجھ کو ایک شخص اسی سفر میں ملے کہ وہ کچھ مالی امانت چاہتے تھے۔ اور مردہ کی باتوں میں اپنی عیوب بھی ظاہر کی دلیلیں لے بی بائیں کرنے لگے، کیا پروا ہے جنت کی اور کیا خیال ہے دوزخ کا۔ میں نے کہا میاں بیٹے بھی دھو چار روپے کے لئے تو گھر بھڑے پھرتے ہو جنت کی طرف انتہات بھی نہ کرو گے۔

ان نقالوں میں رنگ البتہ اصل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سو ہر چیز میں تجربہ کر لیجئے کہ اہل میں نقل کی سی آب و تاب نہیں ہوتی، رنگ و روغن کو دیکھ کر شیفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اس شخص نے اہل چیز نہیں دیکھی اور محض تاواقف ہے۔

۱۵ غرض اہل حال تو بحث سے مستثنیٰ ہی ہیں، اور جنت کا مطلوب ہوتا بحالہ باقی رہا، البتہ یہ ضرور ہے کہ مشہور تقسیم میں اس کے مطلوبہ کثرت کی دو صورتیں ہیں اور میرے نزدیک ایک تیسری صورت اور بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی نعمتوں کو مقصود سمجھ کر کھانے کو پینے کو باغوں کو مکانات کو بہروں وغیرہ کو غرض اہل جان کر طلب کیا جائے۔ مذاق مختلف ہوا کرتے ہیں، کسی کو مکانات کا شوق ہے، کسی کو دلکش فضاؤں کا، کسی کو بچوں کا، کسی کو حسن و جمال کا، کسی کو ماکولات و مشروبات کا، اور جنت میں سب کچھ ہے تو جو چیز جس کو مرغوب ہوئے گی۔ ہر شریف میں ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص تنہا کر چکا کہ میں تو کھیتی کرتا، اللہ میاں نہر مائیں گے ابن آدم کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور دم کے دم میں سب چیز موجود ہو جائے گی۔ بات کہتے ہیں ہر مہر کھیت پھر انبار کے انبار غلہ تیار ہے تو کتنی کھیتی چاہئے! یہ ایسا ہے جیسا کہ بچہ طرح طرح کی ضدیں کیا کرتا ہے اور سب پوری کی جاتی ہیں، والدین

جانتے ہیں کہ باؤلی خدیجی ہیں مگر جو مانگتا ہے دیتے ہیں۔

تو بعض لوگ جنت کو اس لئے طلب کرتے ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو جنت کو اللہ میاں کی تقار کے لئے طلب کرتے ہیں یہ لوگ طالب درحقیقت اللہ میاں کے ہیں۔ مگر ان کو معلوم ہوا ہے کہ رویت اور رضا نامہ جنت میں ہوگی۔ اس لئے چاہتے ہیں کہ جنت میں پہنچ جائیں تاکہ مقصود اہل حاصل ہو۔ غرض نعمت کے طالب نہیں بلکہ منعم کے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ایک محبوب نے باغ میں لوگوں کو بلایا، جس میں ہر قسم کا عیش و نشاط موجود ہے، جو میوے کہیں نہیں ہیں وہ وہاں موجود، وہ مکانات جن کا نقشہ تک کسی کے خیال میں نہ گذرا ہو وہاں تیار، ہنریں، حوض، دکش فنائیں، خادم، غلام۔ غرض جملہ چیزیں موجود ہیں۔ بعض جانے والے ایسے ہوں گے جو غسل کرنے اور حوضوں میں غوطہ لگانے کی غرض سے جائیں گے، اور بعض تازہ تازہ جواؤں کا لطف اٹھانے کے لئے اور بعض میووں سے لذت حاصل کرنے کے لئے و عمل نذا۔

اور ایک جانے والے وہ ہیں کہ اس محبوب پر عاشق ہیں اور باغ میں اس واسطے جاتے ہیں کہ ان کو معلوم ہوا ہے کہ ہمارا محبوب باغ میں بہ سن لیا ہے اور باغ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل باغ کو نہیں ڈھونڈتے باغ والے کے شیدائی ہیں، اس وقت چونکہ محبوب باغ میں ہے اس واسطے باغ کی طرف جاتے ہیں اور وہ اگر جگہ میں آجائے تو باغ کا خیال بھی اُن کے ذہن میں کبھی نہ گذرے۔

باغ کی طرف جانے والے یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ کہ نفس باغ کے طالب ہیں، دوسرے وہ کہ نہ انھیں باغ کا خیال ہے نہ جگہ کا۔ جو باغ کی طرف نکلا ہے۔ مشہور قسمیں طالبانِ جنت کی تو یہی دو ہیں، اور میرے

عہ و بار۔ مسہرہ باغ میں ہونا اس قدر کے لئے ہونے کی نقل میں جو مسہرہ میں ہر قسم کے تر و تزئین

نزدیک تیسری قسم اور ہے لیکن ذرا دقیق ہے، وہ یہ کہ طالبِ قنوت کے ہیں لیکن نہ خط کی وجہ سے بلکہ اپنے تزلزل اور مہدیت کی وجہ سے اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ بلا واسطہ طالبِ منعم کے ہوں، وہ اسی کو ثنیت سمجھتے ہیں کہ اس کے کوچہ کا ایک گوشہ مل جاوے۔ یہ تیسری قسم ہوئی۔ پس طالبِ قنوت کا مہندی ہے اور طالبِ منعم کا متوسط ہے اور طالبِ قنوت بقیہ کیہ کا واقع میں طالبِ کامل منعم کا ہے منہی ہے۔ اور صاحبِ حال بحث سے خارج ہے۔

خلاصہ یہ کہ لوگوں کا خیال مطلقاً یہ ہے کہ طالبِ جنت سے عدمِ طلب کا درجہ بڑھ کر ہے۔ حالانکہ غور کرنے سے ان کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ کہیں آیات و نصوص میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ عدمِ طلب کوئی شے حسن ہے۔ بہت سے بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدمِ طلب والا معذور ہے، سو معذوری میں فضیلت کہاں۔

حاصل یہ کہ طالبِ جنت کی زمین قسمیں ہو گئیں کہ یا مہندی ہے یا متوسط یا منہی۔ سو متوسط کا حال تو اکثر ممتاز ہوتا ہے۔ لیکن مہندی اور منہی کا حال بہت متشابه ہوتا ہے مگر واقع میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مہندی ایک کام میں لگا ہوا ہے گو حقیقت نہیں پہچانتا مگر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ کسی حقیقت شناس بھی ہو جائے گا۔ ذرا سی بات میں دہد میں آجاتا ڈھاریں مارنا مغلوں کا کام ہے۔ جو صاحبِ کمال ہے اس کو حال نہ آتو ٹپکا سکتا ہے نہ حال اس کے بدن میں حرکت پیدا کر سکتا ہے، نہ حال اس کی زبان سے بیاختہ کلمات نکلوا سکتا ہے۔

شاہ عبدالحق ردو لوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "منصور بچہ بود کہ از یک قطره بفریاد آمد اینجا مردانند کہ دریا را فرد پرند و آروغ نزنند"

یعنی اس وقت مجھ پر ایک کینٹ جھیر طاری تھی

ہیں، صورتِ ہادی تعالیٰ کی طرف، خیال ہوتا ہے۔ اس صورت میں عبادت بطریق
اسن ہوگی، رکوع و سجود نہ ہونا کیا معنی۔

عام لوگ عورت اس کو سمجھتے ہیں کہ کچھ وہی تباہی کلمات زبان سے نکل
وہی یا آئندہ کی باتوں پر دعوے کے ساتھ حکم لگا دیا کریں اس کو بڑا کمال
سمجھتے ہیں اور کہا کرتے ہیں۔ اللہ میاں پر ایسا ناز ہے کہ جو منہ سے نکل گیا پوڑ
ہو کر رہتا ہے۔ یہ مسلم ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے مگر ہر چیز کو مانگ بیٹھنا اور
دعوے سے حکم لگا دینا اپنی سے ہو سکتا ہے جو بخود ہیں، یہ عورت مسعود
نہیں۔ عورت بخود میں حق سبحانہ تعالیٰ سے نہایت قرب ہوتا ہے بلکہ جتنا
جس کو قرب ہوتا ہے اتنا ہی عظمت کا اس پر ظہور ہوتا ہے اور اتنا ہی اپنے
نفس کا تذلل نکل جاتا ہے۔ ہر جس پر محبوب کے اعلیٰ درجہ کی عظمت اور اپنی
ذلت، کھل گئی ہر اس کی نسبت کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ جہاں چاہے
بہد عورت قدم اٹھا بیٹھے گا۔ بادشاہ کے دودھے ہیں ایک نابھ اور ایک بھڑا
نابھ تو جب آتا ہے سیدھا گود میں جگہ لیتا ہے، نہ آداب مجلس کی کچھ خبر نہ
اراکین کا لحاظ نہ بادشاہ کا ادب نہ شاہی پوشاک کا خیال، پیر صاف ہیں
یا خاک آلودہ آئے اور ذائقہ پر چڑھ بیٹھے۔

بادشاہ ہر شہسوار کے جب آتا ہے تو بیٹھا کھاتے ہوئے، چہرے پر اراکین کا
لحاظ نہ ہر مجلس کا رجب چھایا ہوا اور نہایت ادب سے پاؤں پکڑ کر حاضری
کی اہازت مانگ کر موزب کھڑا ہوتا ہے۔ درجہ یہی ہے کہ بھدار کو عظمت
شاہی کی خبر ہے اور نابھ کو نہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نابھ بچہ بادشاہ
کے نزدیک زیادہ عزیز رہتا ہے کہ اس قدر قرب اس کو حاصل ہے کہ شاہی
پوشاک پر فیصلے ہجروں سے چاہڑ ہوتا ہے اور جو اتنی سیدی صندیں کرتا ہے۔
پوری کی جاتی ہیں۔ نہیں۔ قرب صوری اس کو حاصل ہے اور قرب حقیقی
بھدار کو، اگرچہ بھدار گود میں نہیں ہے اور کسی قدر خل سے کھڑا بیٹھا

پیروں سے کپڑوں پر جا چڑھتا اور آلتی سیدی شدیں کرنا گستاخی ہے فضیلت نہیں
زائد سے زائد یہ ہے کہ بچہ ان حرکات میں معذور سمجھا جاتا ہے۔

اسی طرح اہل حال کہہ اٹھتے ہیں کہ نہ دوزخ نہ بہشت نہ اس کا خوف ہو
نہ اس کی خواہش۔ ان دونوں میں سے کسی کی خبر ہی نہیں۔ یہ کامل نہیں ہیں
ان پر ابھی عظمت کا انکشاف پورا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اتنی جرأت ہے
کہ قرب کے اعلیٰ درجہ کا دعویٰ ہے۔

دیکھتے ایک ہدایت ذلیل شخص کسی عالی شان محبوب کی طرف جانا چاہتا
ہو تو اول تو بریں چاہئیں اس کو ہشش کے لئے کہ کسی طرح راستہ کے مواقع
رہنے ہوں، دربان دھوبدار وغیرہ سے ساز ہو جائے تب توجہ کی جائے کہ ان کی
درخواست محبوب تک پہنچ سکے گی، اگر اس میں کوشش ان کی چل گئی کہ دوست
محبوب تک پہنچ گئی اور پھر قسمت کی یادری سے محبوب نے بہت ہی لطف

فرمایا کہ حاضری کی اجازت دیدی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دربار میں جا تیوقت
ان کی بڑی سے بڑی آرزو کیا ہوگی۔ یہ تو کہیں خیال بھی نہ جائے گا کہ بے
محبوب بتائیں، بڑا حوصلہ یہ ہوگا کہ چوکھٹ کو رو سے دینے کی اجازت طلبائے
اس کا یہ حوصلہ کرنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چوکھٹ کا طالب ہے
نہیں یہ شخص چوکھٹ کا طالب نہیں ہے۔ بلکہ اپنی حالت کو دیکھ کر اس سے
زیادہ کی بہت نہیں کرتا۔ حق تعالیٰ اگر اس کو چوکھٹ سے بڑھانا چاہیں تو

پیروں میں دھڑ پڑ جائے گا۔ سو منہتی اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ دیکھتے ہیں جنت کی درخواست
کرتا ہوں، کہے گا نہ اس واسطے کہ جنت کا طالب ہے بلکہ طالب محبوب حقیقی ہی کا
ہے مگر اس سے بڑھ کر حوصلہ اپنی ذلت اور ان کی عظمت کو دیکھ کر نہیں کر سکتا
معلوم ہو گیا ہوگا کہ طالب عین قسم کے ہیں مبتدی یعنی طالب جنت کے
حظ کے لئے، اور منہتی یعنی طالب جنت عظمت محبوب کی وجہ سے اور متوسط
مبتدی اور منہتی میں مشرق مشرق ہے اور متوسط الحال کا حال ممتاز اور ظاہر

ہوتا ہے حال سے مغلوب ہوتا ہے گویا مغلوب نہ ہو کہ حد شرع کی حفاظت نہ کر سکے۔ کیوں کہ ایسا شخص تو جیسا اور پر عرض کیا گیا بحث سے عاجز ہے لیکن مغلوب ہونے سے صرف اس قدر مراد ہے کہ ذرا سی بات پر رونے لگتا ہے، ذرا سی بات پر دھڑا جاتا ہے، زبان سے بے اختیارانہ کلمات بھگنے لگتے ہیں اس کو عوام کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ حال پر غالب آجائے اور حال کوئی تغیر اس میں نہ پیدا کر سکے۔ ایسے شخص کے پہچاننے کے لئے بڑی بصیرت چاہئے۔ اس کی حالت بالکل بدلتی کی سی ہوتی ہے۔ عام لوگ دونوں میں منسرق نہیں کر سکتے۔ منہتی کا پہچاننا کچھ آسان کام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متوسط اولیاء کو تو لوگوں نے پہچان لیا، اور اولیاء کا ملین اور انبیاء علیہم السلام کو نہ پہچان سکے فَاَلَا اِنَّ اَشْكُرَ الْاَشْكُرُ وَفَلْتَا ارضوں نے کہا تم تو منسرق ہی ہو، متوسط اولیاء میں تو جوش و خروش دیکھتے ہیں اور اولیاء کا ملین اور انبیاء علیہم السلام کی حالت بالکل معمولی سی معلوم ہوتی ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں

جملہ عالم زیر سبب گمراہ شد کم کے از سر حق آگاہ شد

نام دنیا اس خام خیالی کی وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ ارضوں نے اللہ کو پہچان نہیں

گفتہ اینک ما بشر ایشاں بشر ماؤ ایشاں ہستہ خواہیم و خور

اور کہنے لگے ہم بھی انسان وہ بھی انسان وہ بھی کھاتے چیتے ہیں ہم بھی کھاتے چیتے ہیں

ایں نواستند ایشاں از منستے در میاں منسرقے بودے منہتا

ان جو قولوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ان میں اور ہم میں بڑا منسرق ہے

ایں خور و گرد و پیدی زو حیدا واں خور و گرد و ہر نوہ حیدا

میں کہ کھا پھر تو میں چیدی، میں دھس پید و ہر نوہ حیدا، خور و گرد و ہر نوہ حیدا

کاہ پاکان را قیاس از خود نگیسر گرچہ ماند و در نوشتن مشیر و شیر

میں بزرگوں کا قیاس از خود نہ کرنا کہ اگرچہ غلام ہیں وہ تو کھل کھل کر کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں

مگر ان کو اس کی ضرورت نہیں کہ پہچانے جائیں۔ صاحب کمال کو ایک عجیب
استقامت ہوتا ہے۔ دنیا کا ذرا سا کمال کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو کسی کی طرف
انتقادات نہیں کرتا۔ یہ لوگ تو وہ کمال رکھتے ہیں کہ اس کی مابینیت بھی کسی کو
معلوم نہیں ہے۔ قصداً اظہار تو کہاں ان کو تو غیرت آتی ہے کہ کسی پر اظہار ہو
کیسا گر کہیں اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تنگ البتہ کمالات دکھاتے
پہرا کرتے ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے کہ یہ کمالات شعبہ ہی ہوتے ہیں۔ جس کے
اندر کچھ ہے وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا اور جو دکھاتا پھرتا ہے اس میں کچھ ہے
نہیں۔ ان لوگوں کو تو کہیں اپنے آپ سے بھی غیرت آجاتی ہے قلندر رحمۃ اللہ
علیہ منسراتے ہیں۔

غیرت از چشم برم روئے تو بدین درہم
غیرت از چشم برم روئے تو بدین درہم
گوشت دایز مدیث تو شنیدن مذہم
ہاں ہلکو آھوں پر رنگ آتا ہے کہ ان کو محبوب کے چہرہ انور کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں
کو بھی ان کی باتیں نہ سننے دوں۔

میری آنکھ آپ کی طرف دیکھے، میرا کان آپ کی بات سنے۔ یہ لوگ امتثال امر
میں لگے ہوتے ہیں کوئی اُن کو پہچانے یا نہ پہچانے کچھ پروا نہیں، نیکی کر
اور دریا میں ڈال۔ اپنی طرف سے کبھی اظہار کا تصور نہیں کرتے ہاں اللہ میاں
کبھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس وقت یاد رکھنے کی بات ہے کہ اخفاء بے ادبی ہے
کیونکہ اطاعت تعمیل حکم اور رضا ہے۔ جس طرح رکھیں بندہ کو اسی طرح
رہنا چاہئے۔ جب کہیں خاموش رہو خاموش ہو جائے اور جب کہیں کھل جا
تو بلا تامل کھل جائے۔ یہ کھل جانا بھی طاعت ہے۔ اس وقت اخفاء احتیاج
نفس ہے اس وقت اس کو اظہار میں وہی لذت ہوگی جو پہلے اخفاء میں تھی۔

عین غائب و محض وقت معروض آتی وہ بار بار چھا گیا ہو اس لئے وہ بار بار کھل گیا ہے۔ ۱۱

فرض صاحب کمال اپنے قصد کو کہی دخل نہیں دیتا، نہ اختار میں نہ الظہار میں جس قدر ہوتا ہے تعمیل حکم میں، اور جو کوئی نہ بالقصد اپنے آپ کو ظاہر کرتا پھر تاہے نہ ایک فحاشی نہیں ہوا۔ جب صاحب کمال سر تا پا محو ہوا اقبال امر میں تو اس کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ میں ظاہر ہوں یا نہ ہوں، بلکہ معمولی سی حالت ہوتی ہے اگر طلب کا حکم نہ ہوتا تو طلب بھی نہ کرتا مگر حکم ہے اس لئے بغرض اس کی تعمیل کے طلب کرتا ہے، مبتدی بھی طلب کرتا ہے اور مبتدی بھی۔ طلب میں وہ لوں شریک ہیں اور کسی بات سے حالت ظاہر نہیں ہوتی۔ پھر فرق کیا جائے تو کس طرح۔ مولانا فرماتے ہیں دو نیامد حال پختہ هیچ خام پس سخن کوتاه باید و ابشام یعنی آئین کامل کی حالت کو نہیں سمجھ سکتا، پس سلام گو تا، کر نامہا ہے۔

مبتدی اور مبتدی میں فرق بڑا مشکل ہے۔

۲۳ بالکل ظاہر کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اور حقیقت مطلوب بہر حال ٹھہری اور اس کی طلب ناموز بہ اور فرض ہے۔ اب وہ مبتدی بھی یاد ہو گا کہ ذریعہ کا اکتساب ضروری ہوا۔ جنت حسب ہر شخص کی مطلوب ہے تو اس کے ذرائع کی طلب بھی ہر ایک کے ذمہ ہے ورنہ وہی بڑا ہوسا ہوگی۔ اس ذریعہ اور طریق کو فرماتے ہیں ذَاتِ مَتْنِ تَحَاتِّ مَقَامِ تَرْبِیَّہٍ وَ تَحْتَ الْقَبْرِ عَنِ الْقَوْمِ وَلَکَ الْيَقِیَّةُ مِنَ السَّائِیِ (اور جو شخص وہ نہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور اس نے نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا حصہ ہوگا) بحان الشکلاہ السکونی ملکوتی الکلام (بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ، پھر تاہے)۔ جنت اتنی بڑی چیز اس کی طلب کا خلاصہ مشر ماو یا تاکہ ظاہروں کو آسانی ہو، اتنے بڑے مطلوب کے لئے جس قدر ذرائع اور طرق ہوتے کم تھے۔ مگر حق سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات بتادی جیسے گر ہوتا ہے۔ گر اس لئے ہوا کرتا ہے کہ کثیر التعداد افراد کو جن کو بالاستقلال ایک ایک کو یاد رکھنا دشوار

ہو اس کے ذریعہ سے یاد رکھیں۔ جیسے کوئی خادم کو غسل کے دروازے پر بٹھا دے
 اس غرض سے کہ غیر آدمیوں کو اندر نہ آنے دے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو
 کہ زید، عمرو، بکر، خالد وغیرہ ایک سو نام اس کو بتا دیتے جائیں کہ ان میں سے
 جو کوئی آئے اس کو منع کرے۔ اس میں کسی قدر دقت خادم کو پیش آئیگی،
 کہ ایک فہرست بتائے گا جس میں یہ سب نام درج ہوں اور ہر آفتوالے
 سے نام پوچھکر اوپر سے نیچے تک ساری فہرست میں تلاش کرے گا کہ یہ
 نام اسمائے مندرجہ فہرست میں سے ہے یا نہیں۔ ہر بار ساری فہرست دیکھنی
 پڑے گی۔ نیز کسی قدر دقت آنے والوں کو ہوگی کہ ہر شخص کو اتنی دیر ٹھہرنا
 پڑے گا کہ جب تک وہ تمام فہرست کو دیکھے۔ سہولت اس میں ہے کہ مختصر
 سی بات بتا دی جائے کہ جس کو تو پہچانتا ہے اس کو نہ آنے دینا۔ اس سے نہ
 فہرست کی ضرورت رہے گی نہ کچھ اور دقت پیش آئے گی۔ اُسی کو گزرکتے ہیں
 جنت کے حصول کے لئے بہت سے طریق ہیں جن کا فردا فردا یا درکھنا نہایت
 دشوار تھا اس لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا امر بتا دیا کہ جب اس کی
 رعایت رکھی جاوے تو جو فعل بھی کیا جائے گا وہ وہی ہوگا کہ اس کو کچھ نہ کچھ
 دخل ہے جنت میں۔ اللہ میاں کے کلام کی قدرت اس کو آتی ہے جو طالب
 ہے۔ جب کسی کے جدت پیش نظر ہو تو انتہا درجہ کا شوق پیدا ہوگا۔ اور
 جب بتایا جاوے کہ اس کے طلب کے فظان فظان طریق ہیں اور جو کچھ
 جنت بڑی چیز ہے اس کے طرق بھی کثیر ہی ہوں گے، ان کی کثرت کو دیکھکر
 یہ شخص گھبرا اٹھے گا مگر جو کہ شوق انتہا درجہ کا پیدا ہو چکا ہے اس نے یہ تو
 ہوگا نہیں کہ جھوڑ بیٹھے بلکہ ایک حالت سخت اضطراب کی پیدا ہوگی۔ اس
 شخص کے سامنے اگر کوئی قاعدہ کلیہ پڑھ دیا جائے جو جامع ہو تمام طرق کو
 تو ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہوگی، دہد کی سی کیفیت
 ہو جائے گی۔ اس کو قدر آئے گی کہ کلام باری تعالیٰ کیا چیز ہے۔ اس گزر کو

۲۴

فہرست
 فہرست

فرماتے ہیں **وَأَمَّا تَنْكَاحَاتُ مَعَانِمَ رِقَبَةٍ وَكَفَى النَّفْسَ عَيْنَ الْغَوْنَى** (اور جو شخص اپنے رب کے سامنے ٹکڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو اس نے حرام خواہش سے روکا، اس میں دو کام فرماتے ہیں جو تمام طرق کو جامع ہیں۔ ایک اپنے مالک کے سامنے ٹکڑا ہونے کا خوف **وَدُوسراً وَكَفَى النَّفْسَ عَيْنَ الْغَوْنَى** (اور نفس کو اس نے حرام خواہش سے روکا، الف لام عوض مضاف الیہ ہے **أَنَّى عَنَى هَوَاهَا** (اس کی خواہشوں سے) نفس کو اس کی خواہشوں سے روکنا، یہ دونوں عمل جملہ طرق حصولِ جنت کو جامع ہیں، ہر چند کہ یہ دونوں عمل افرادِ بہت سے رکھتے ہیں اور تفصیل کرتے وقت افراد میں کچھ کمی نہ ہوگی مگر اس اختصار کی منفعت یہ ہے کہ جب یہ دونوں مضمون ذہن نشین ہو جائیں تو ہر فرد عمل میں اس کی رعایت رکھنے سے نیک و بد میں تیز سہولت سے ہو جائے گی۔ گڑ میں یہی ہوا کرتا ہے کہ انفراد کم نہیں ہو جاتے صرف طریقِ شناخت میں اختصار و سہولت ہو جاتی ہے۔ دیکھئے کتنی سہولت ہوئی جب آدمی کے دل میں خوف ہوگا کہ مجھے ہر عمل میں حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا تو ہر کام کو تامل کے ساتھ کرے گا اور خیال رکھے گا کہ یہ کام کہیں **ظلمین** مرضی باری تعالیٰ نہ ہو، اس سے ایک بصیرت پیدا ہو جائیگی کہ ہر شے سے عمل کو پہچان لے گا اور اس سے بچ جائے گا اور جو سمجھ میں نہ آوے گا اس خوبیت کی وجہ سے اس کو علماء سے پوچھے گا۔ اس طرح سے کوئی فرد معصیت اس کی نظر سے نہ چھوٹ سکے گا۔ در نہ جنت جیسی بڑی چیز کے لئے کثرت سے ذرا کچھ ہونے چاہئیں، ظاہر ہے ان کا ابتدائہ ذہن میں منضبط کرنا امکان سے بھی باہر معلوم ہوتا ہے۔

آپ نے جان لیا کہ طرقِ طلبِ جنت کا حاصل دو امر ہیں۔ اب یا تو ایک دونوں میں سے اصل ہے اور دوسرا معین۔ یا دونوں اصل ہیں۔ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے اپنے مذاق سے کہ اصل **عَبَى النَّفْسَ** (نفس کو روکنا) ہے اور خوف اس کے لئے معین ہے۔ میں یہ اپنے دل سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اس

حدیث سے کہ کُنْ لَكَ مِنْ خَيْرِكَ مَا تَحْتَاجُ بِهِ لِيَسْكُنَ وَ يَكُنْ مَعَ صَاحِبِكَ اَوْ عَدُوِّكَ
 مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ "اے اللہ ہم تمہارے سے خوف
 میں سے اس قدر کہ خائف ہو جاؤں آپ سے ہم میں اور مصیبت میں،
 تحلیل سے یہ بات نکلتی ہے کہ خدشات مصیبت سے بچنے کے لئے مطلوب
 ہے بالذات مقصود نہیں، ورنہ کُنْ لَكَ كُنْ لَكَ كُنْ لَكَ رہا آپ سے آپ کا خوف مانگتے
 ہیں، مطلباً فرماتے۔ کسی چیز کی خدمت سوز کرتے سے نصاف بھی بات معلوم ہوا
 کرتی ہے کہ اس سے زیادہ مطلوب ہیں۔ خوف کی حد فرما دینی کہ اس سے زیادہ
 چاہتے ہیں کہ مصیبت سے مانع ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر خوف اس سے زیادہ
 ہو جائے تو محمود نہیں۔ خوف مع الزہار، راہد کے ساتھ خوف، یہی ہے۔ اگر خوف
 ہی خوف ہو کہ رجاء نہ رہے اور نا امید می تک کو بہت پہنچ جائے تو یہ کفر ہے۔
 اس سے مصیبت چھوڑتی نہیں، بلکہ کوئی یہ سمجھ کر کہ طاعت سے کیا ہو گا
 زیادہ مصیبت میں پڑھاتا ہے۔ میں نے غور دیکھا ایک مطلوب کو جب معلوم
 ہوا کہ شریعت میں جو قوسط ہے اس میں یہ مصیبت ہے یہ ایک وکیل مصیبت
 تھے، نماز روزہ کے خوب پابند تھے، خوف غالب ہوا تو عجیب حالت ہوتی
 پریشان ہو گئے۔ ایسی حالت تھی کہ زبان سے بات نکلتی نہیں آواہوتی تھی
 قریب تھا کہ نماز بھی چھوڑ دیں، اور یہ سب کچھ ہوا تھا ایک کتاب کو دیکھ کر۔
 کتابوں کو بطور خود دیکھتے ہیں یہ خرابی ہے جن لوگ کہتے ہیں استقامت
 کے نعرے کون اٹھائے، عبارت اردو ہوتی ہی ہے اس کے بچنے میں کیا
 وقت ہے، کیوں کہ اردو ہماری زبان مادری ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ہر شخص
 جس فن کا چاہے بلا استاد پورا عالم بن سکتا ہے۔ کتابیں ہر فن کی موجود ہیں
 حالانکہ مشاہدہ اور تجربہ اس کے خلاف ہے تھامے اوستا ذغال است و ست
 کی جگہ مان ہے، وجہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کتاب میں ایک
 جگہ نہیں لکھی جاسکتیں ہر بات عالمہ معلومہ لکھی جاتی ہے۔ ابواب و فصول

اور خوف کی

۲۲

معلومہ استقامت اور مصیبت

اسی لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور اگر ایک جگہ مشرق بائیں لکھ دی جائیں، تو کتاب کی ترتیب میں فرق آجائے اور مضمون ہتے والوں کو بڑی وقت پیش آئے، کوئی خاص مضمون کہاں تلاش کریں، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل کتب فقہ میں بلا تفصیل ابواب کیلئے اتفاق (سیما اتفاق ہوا) جمع کر دیے جائیں تو کس قدر وقت ہو جائے کہ ایک ذرا سے مسئلہ کی وجہ سے ساری کتاب پر نظر ڈالنی پڑے۔ جملہ علوم و فنون میں یہی حالت ہے کہ کتاب میں مشرقی معنائیں ایک جگہ نہیں لکھے جاسکتے۔ بطور خود کتاب دیکھنے والے کو اگر کوئی مشہد واضح ہو تو اگرچہ اس کا کتاب میں کہیں مذکور ہو مگر محض اسکو اطلاع نہیں ہے کہ وہ اصل کہاں مذکور ہے اس لئے دل میں وہ اشکال جم جاتا ہے۔ اور ہوتا اوقات یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ کتاب میں غلط لکھا ہے، مصنف خود نہیں سمجھا۔ حالانکہ کتاب میں غلطی نہیں ہے بلکہ تصور ہے، جو شبہ ذہن میں آیا ہے وہ کسی دوسری بحث کے مناسب کتاب کے اس اب میں اس کا حل ہو گا۔ اور پڑھاتے والا تمام کتاب پر عادی ہوتا ہوتا ہے۔ متعلم کے مشہد کرنے سے یا از خود تنبیہ ہر موقع پر اس کی ضرورت کو جانتا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سبقاً سبقاً پڑھنا چاہئے اور نمونوں کی کتابوں سے زیادہ تصوف میں خاص کر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بلا استاد کسی مطالعہ نہ کرے۔ دیگر فرقوں میں تو یہ ہے جہت سے جہت بطور عرواد دیکھنے سے وہ فن نہ آئے گا اور تصوف میں خطرہ ہے کہ آدمی ہلاکت میں پڑ جائے اور ایمان جاتا ہے۔

گر ردی مدد مال و در را و طلبت را بہر نبود چہ حاصل راں تعبت

”اگر راہ طلب میں ترسناں و در پیر کہاں کے ہے کا تو تعبت و تعبت کے سوا کچھ کو یہ حاصل نہ ہوگا۔“

گر ہوائے این طمع و دہری دلا دامن را بہر بختیہ و دہن ہرا

تصل اگر اس بخت کی طمع و دہری دلا دامن را بہر بختیہ و دہن ہرا

در ارادت باش صادق اے فرید تا بیابی گنج عسرفان را کلید
 نے فریض جنس عقیدہ اور ارادت کا دار اس کمی نہ چھوڑا کہ چھوٹا گنج سرف کی کئی صحن ہو جائے
 بے رقیے ہر کہ مشد در راو عشق عمر بگذشت و نہ شد آگاہ عشق
 بدوش کے عریق عشق میں جس نے قدم رکھا، اس نے عمر ضائع کی اور عشق سے آگاہ نہ ہوا۔

ان ذکیل صاحب نے احیاء العلوم کی کتاب الخوف کو دیکھا تھا اور ایک
 مقام کو ناہم سمجھ اس سے ایسا خوف دل میں بیٹھا کہ بات نہ کر سکتے تھے اور
 نیند آؤ گئی مگر یہ غیریت تھی کہ آپ ہی آپ کوئی راستے قائم نہیں کی جیسا
 کہ آجکل عادت ہے کہ بزرگوں کے اقوال کتابوں میں دیکھ کر کسی واقف کار
 سے اُن کے سمجھنے کی کوشش تو کرتے نہیں اپنی طبیعت سے جو چاہتے ہیں
 حکم لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان بزرگوں سے بدعتیہ ہو جاتے ہیں اور وہی وہ
 تباہی کلمات بچنے لگتے ہیں، یا اس کے موافق غلط عقیدہ رکھ کر خراب ہوتے
 ہیں۔ میرے پاس آئے کہ کچھ امید نہیں، کچھ ہی کرے کہ جنت ملے گی تمام
 عمر کوشش کرے اور دنیا کو تلخ کر دے مگر کتاب کا لکھا ہوا اگر سچ ہے تو
 فائدہ ذرا میں بگڑ سکتا ہے۔

۲۸

جس وقت میرے پاس کتاب لے کر آئے تو یہ حالت تھی کہ ہاتھ کانپتے
 تھے زبان لڑکھاتی تھی کتاب کی عبارت نہ پڑھی جاتی تھی جیسے کسی کو
 پھانسی کا حکم سننا دیا جاوے۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ حد سے
 زائد غلبہ خوف اچھی چیز نہیں۔ میں نے اور مقام اسی کتاب کے دکھلائے،
 بحمد اللہ ان کے سب شے حل ہو گئے اور قلب کو سکون ہوا۔ کہنے
 لگے آپ نے مجھے بچالیا، جانے کیا ہوتا، میری جان نہ رہتی یا ایمان جاتا۔
 لکھا کتاب ہی میں سب کچھ ہے مگر دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت
 ہے۔ سمجھنے والوں نے حتیٰ الامکان سہولت اس قدر کر دی کہ اکثر جگہ شبہات
 بھی حل کر دیئے ہیں لیکن پھر بھی اُستاد کی ضرورت باقی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات کسی حقیقت کا زیادہ انکشاف بھی مضر ہو جاتا ہے جیسا اُن وکیل صاحب پر استغناء حق زیادہ متجلی ہوا، اور یہ حالت ہو گئی، اسی واسطے بزرگانِ دین نے فرمایا ہے کہ جیسے تجلی رحمت پر استعارہ بھی رحمت ہے۔ واللہ اگر تجلی تمام ہو جائے تو فناء عالم ہو جائے یا ہان جاتی رہے یا ایمان ہاتا رہے۔ میں نے خود دیکھا وکیل صاحب کو کہ فریب تھا کہ نماز تک چھوڑ دیں۔ وجہ کیا تھی کہ صرف غلبہٴ خوف اس واسطے فزانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خشیتک ماکتحوں پہ بیشتنا و کینت بکایسیتک (اپنے خوف سے اتنا جو ہمارے اور آپ کے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے) صرف اتنا خوف چاہتے ہیں کہ مصیبت کو مالح ہو اتنا نہیں چاہتے کہ ہم متعل نہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ خوف محمود وہی ہے جو مصیبت سے روکے، اور جو خوف خود باعث مصیبت ہو جائے وہ مصیبت کی طرح بُرا ہے اسی واسطے لکھا ہے کہ بڑھا ہے میں امید غالب رکھے اور جوانی میں خوف، الخڑے آدمی سے دیے ہی کچھ نہیں ہو سکتا اگر اور خوف غالب ہو جائے گا تو رہے بھی ہاتھ پر پھول جائیں گے، اور امید میں کچھ نہ کچھ کئے ہی جائے گا، اور جوانی میں قوت ہوتی ہے خوف کا تحمل ہو سکتا ہے جتنا خوف زیادہ ہوگا نفس کو تسبیہ ہوگی، مصیبت سے اجتناب ہوگا۔ اور اعمالِ حسنہ کی کوشش کرے گا۔ ہر وقت کے واسطے تدبیر جدا گانہ ہے۔ باطنِ طب بھی عساہری طب کی طرح ہے، کبھی دوا سرد دیتے ہیں کبھی گرم کبھی تنقیہ کرنا پڑتا ہے، کبھی تقویت، اسی طرح باطنی امراض کی تدبیریں بھی مختلف ہیں۔

معلوم ہو گیا ہوگا کہ خوف معین ہے اور محرک خواہشاتِ اصل۔ اب

صاف ہے کہ خاف مقامِ رقبہ (ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے)، ذریعہ ہے اور مقصود حق النفس (نفس کو روکنا) ہے۔ ذریعہ اسی حد تک محمود ہوتا ہے کہ مقصود تک پہنچائے، اور اگر ذریعہ کو اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ مقصود

فوت ہونے لگے تو بے مذہبم ہے کیونکہ ذریعہ ذریعہ نہ رہا، خوف اسی مصدر چاہئے کہ نفس کو تہنیت ہو۔

پس خلاصہ طریق کا ترک ہوا ہے اور خوف اس کا معین اور سی حاصل ہے اس کو نکالو۔

اب دیکھو کہ ذکر کو بہ بتا دینا کہ ناشناسا کو اندر نہ آنے دینا کہنے میں ذرا سہا ہے کہنے میں بہت ہے جو کام کہ فرست بتانے سے نکلتا ہی اس سے نکلتا ہے، بلکہ فرست میں تو افراد محدود ہو جاتے، اگر ان کے سوا کوئی ناشناسا آنے والا ہوتا تو اس کو منع نہ کر سکتا اور اس لفظ کے احصاء ایک کے منع سے بھی حملہ بردار نہیں ہو سکتا، اور کسی تعداد تک ناشناسا کی محدود رہی، اسی طرح حق سبحانہ تعالیٰ نے گُرمادیا کہ اگر سوچے تو دل ہو جائے، ایک فرع بھی ناشیرانی کا اس سے علاج نہیں۔

دیکھئے ناشیرانی ہوتی کیوں ہے، مثلاً غار پڑھی یا تاخیر کر کے پڑھی یا بے توجہی ہوئی، حضور قلب کے ساتھ ادا نہ ہوئی اگر غور کیا جائے تو سب اس کا ضرر ایسا ملے گا کہ منجملہ افراد خواہش نفسانی کے ہوگا۔ فرض کیجئے کہ غار نہ پڑھے گا سب یہ ہوا کہ نیند آ رہی تھی عشاء کا وقت ہوا مگر آرام میں غفلت گوارا نہ ہوا، سو کر صبح کر دی، آرام اور تن پروردی خواہش نفسانی ہی ہے تاخیر بھی اکثر جب ہی ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کسی کام میں لگا ہوا ہو اس کام کے اوپر چل میں رہ جانے سے نقصان مال کا اندیشہ ہوتا ہے اس نقصان کو گوارا نہ کیا اور نماز میں تاخیر کر دی، یہ سب مال ہو کہ منجملہ خواہشات نفسانی کے ہے۔ اسی طرح نماز میں بے توجہی بھی ہوگی کہ جب توجہ دوسری طرف ہو توجہ کا ایک طرف نہ رہنے دینا بھی نفس ہی کا کام ہے۔ اس کی خواہش سے ہوتا ہے۔

غرض کسی نے ترک طاعت کیا یا اہلکاب مصیبت تو صورت نفسانی خواہش

ہے اس کے اندر بھی کچھ آگیا ہر چیز میں خیال رکھئے کہ نفس کی خواہش ہے یا نہیں، جب اس پر کوئی محافظت کرے گا تو ممکن نہیں کہ اس سے معصیت ہو سکے۔ تھوڑے دنوں عادت ڈالنے سے اس کا نفع معلوم ہو سکتا ہے ہر کام کو کرنے وقت سوچ لیا کیجئے کہ اس میں نفس کو لذت آتی ہے یا نہیں اگر لذت آتی ہے تو کچھ دیکھئے کہ یہ ضرور ایک فرد معصیت کا ہے۔ پھر اس لذت سے مغلوب نہ ہو جائیے اور اس کی مضرت کو پیش نظر رکھئے۔ اکثر گناہوں میں سب جانتے ہیں کہ مضرتیں ہیں مگر پھر خواہش انسانی سے مغلوب ہو کر اس کو کرتے ہیں۔ مثلاً غیبت کرنے والا جانتا ہے کہ اگر اس شخص کو خیر پہنچ گئی تو مجھ سے لڑائی ضرور ہوگی اور بہت سے نقصان پہنچیں گے نفع تو کوئی بھی مرتب نہ ہوگا، مگر پھر کرتا ہے اور کرنے سے طبیعت کو سکون ہوتا ہے۔ جیسے کسی سے بدگمانی لیا۔ یہ خواہش انسانی ہی ہے جس کے سامنے مضرت کا خوف بھی مغلوب ہو جاتا ہے۔

۳۱

ایسے بھی پرسیسزگار ہیں کہ خود غیبت نہیں کرتے مگر سننے میں مزہ آتا ہے۔ بہت کیا تو جب کسی نے غیبت کی دفع الزام کے لئے کہہ دیا، میاں جانے دوا اور پھر رغبت کے ساتھ سن رہے ہیں دل میں سمجھ رہے ہیں کہ میں غیبت سے محفوظ ہوں، بہت احتیاط کرتا ہوں دوسرے کو بھی منع کر دیتا ہوں رقا توئی پرتاؤ اللہ میاں سے احباب اللہ میاں کو دل کی بھی خیر ہے۔

کار بار اور است باید داشتین۔ نایب اخلاص و صدق افراشتین

تقریباً انسانی کے ساتھ معاملہ درست رکھنا چاہئے اور اخلاص و صدق کا علم لینا چاہئے۔ فقط زبانی باتوں سے کیا کام ہوتا ہے۔ اگر ان کے باپ کو کوئی گالی پاں دینے لگے تو کیسے لڑنے لگیں گے۔ مانعیت اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت یہ نہ ہوگا کہ ایک دفعہ اسے منع کر دیں اور پھر بیٹھے بیٹھے رہیں۔ حضرت اس

منع سے برأت نہیں ہوتی۔ غیبت میں نہ بھی شامل ہے۔ دیکھئے کہ بعد ممانعت کے اگر وہ خاموش ہو جائے تو ان کے دل میں اشتیاق و انتظار رہتا ہے۔ ظاہر غیبت نہ کی ہی ظاہر بینوں کی نگاہ میں پرہیزگار بن جائیں مگر باطن میں تو مومن موجود ہے، نفس نے جو خواہش کی تھی اس کا ظاہر تک اثر نہ آیا ہی قلب میں تو اس سے التذاؤ اور اس کی طرف میلان عزم کے ساتھ موجود ہے۔ یہی اتباع نفس ہے۔ غرض سوچنے والا بھو سمجھتا ہے کہ مصیبت کس حسد تک ہوگی۔ جہاں تک خواہش نفسانی پائی جائے۔ یہ ایسا حاح لفظ ہے کہ کوئی مسرد مصیبت اس سے باہر نہیں جاسکتا۔ جب کوئی مصیبت ہوگی، خواہش نفسانی سے اور بُرائی یا حدود کی ظاہر ہے مگر نفس کی چال میں بڑے بڑے ہوش مند آجاتے ہیں۔ کوئی چیز رشوت میں مثلاً ملنے لگے تو نفس ضرور بتاتا ہے کہ فلاں فلاں کام تجھے کرنے ہیں اُن کے لئے اتنے خرچ کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ تادیبِ ذہن میں آتی ہے کہ یہ شخص خوشی سے دیتا ہے اور تجھے ضرورت ہے ہی اس وقت لے لینا چاہئے، پھر اللہ میاں کریم ہیں، یہ ضرور میں بھی رخص ہو جائیں اور پھر توبہ سے گناہ بھی نہ رہیگا، کیسی اچھی بات ہے۔ حضرت یہ سب تدبیریں ہیں جن سے نفس ہال میں بھانستا ہے، اور اس تادیب کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کہ خوفِ دل میں ہوتا ہے، ورنہ تادیب کی بھی کون ضرورت ہے۔ اور اتنی دیر کب گوارا ہے گردن پھڑک کر حکم دیا کہ رقم ہرگز جانے نہ پائے بس اس کی تعمیل ہو گئی۔ اُن جنگو محتاط پاتا ہے ان کے لئے خواہ مخواہ کی ضرورتیں کھڑی کر دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے کہ ان کا پورا کرنا ہے، حالانکہ یہ اسراف ہے۔ مگر ضرور میں ایسی تراش لیتے ہیں کہ اس کو اسراف بھی نہیں سمجھتے۔ آجکل کے عقل مند اس مرض میں بہت مستعد ہیں۔ مجھے ایک شخص ملے اور خوش خبری سنائی کہ لڑکا نابالغ تحصیلدار ہو گیا۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اب دراصل جزائے کو یہ

۳۲

تنبیہ کیجئے کہ اسراف نہ کریں۔ کہا جناب کچھ سامان تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی آمد و رفت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چار پچھلے دنوں اگر تمہیں اور میری کرسی بسپ وغیرہ گھنٹیا رکھے ہوں یا مکان مشائرا نہ ہو۔

یہ اسراف ہے جسے ضروری سمجھ رکھا ہے حالانکہ ضرورت دو قسم کی ہوتی ہے ایک واقعی اور ایک فرضی۔ واقعی ضرورت کی تو انتہا ہو سکتی ہو اور مشرعی ضرورت کی کہیں انتہا نہیں۔ ظاہر ہے کہ فرضی میں بے انتہا گنجائش ہے۔ فرض میں محالات تک آ سکتے ہیں۔ جب فرضی ضرورت کی کوئی انتہا نہیں تو اس کے رفع کے لئے کوئی رقم کافی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جو بھی رقم لی جائے گی مستغنا ہی ہوگی۔ پھر مقنا ہی و مقنا ہی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے۔

اسراف مصیبت تو ہے ہی اور دہال اخروی تو آخرت میں ہوگا، مگر دنیا میں بھی اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے۔ کہ خاندان کے خاندان اس کی بدولت تباہ ہو گئے۔ ایک شادی بھی جس نے کی اس میں مشرعی ضرورتیں پوری کیں تو تقدیری اور جائداد اور مال و متاع سب اُن کے نذر کر دیا۔ اور پھر بھی پورا نہ ہوا۔ مشرعی بے کر بمشکل آبرو بھائی۔ پھر اس قرض سے بعد چندے آبرو بھی گئی۔ ذرا سا غلتہ ہے یا بسم اللہ ہے اور اس کے لئے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے آئی چاہئے خواہ رشوت لے کر ہو یا سودی قرض لے کر ہو یا گھر بیچ کر، ایسا نہ ہو کوئی رسم رہ جائے۔ یہ سب فرضی ضرورتیں ہیں، پوری کے کان میں پانسو سے کم کا زیور نہ ہو خواہ میاں کی اوقات زد ہی پیسہ کی کیوں نہ ہو، کہیں سے پانسو لاؤ تب منہ دکھائے۔ نیز کرسی، پوشاک حسب قاعدہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کوئی بڑا آدمی نہیں چھوٹا بکدے۔ حضرت بڑے آدمی کو یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ میاں کی اوقات صرف بچاس ہی روپے کی ہے پھر بڑا کیسے کہہ دے گا۔ یہ ضرورت نہیں

موت فیشن ہے۔

لطف یہ ہے کہ علماء رسوں کو منع کرتے ہیں تو یہ لوگ اُن کے شریک ہو جاتے ہیں اور بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ صاحب یہ تو آپ بڑا کام کرتے ہیں کہ فضولیات کو چھوڑاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ اتنا سونا لاوا لیا جائے گا کہ کٹ پڑیں، یہ روپیہ کسی ایسے کام میں کیوں نہ لگا لیا جاوے جس سے راس المال محفوظ رہے، اور چار پیسے ملنے لگیں، تجارت کی جائے یا حاشیہ خرید لی جائے۔ شادی کی رسیں مطلقاً چھوڑ دی جائیں، اس روپے سے لڑکی کے لئے کوئی صورت بسر اوقات کی کیوں نہ کر دی جائے۔ آتش بازی وغیرہ سے ذرا سی دیر کا حظ نفس نہ ہوا نہ بہی۔

غرض علماء کی تائید کرتے ہیں۔ البتہ پُرانی وضع کے لوگوں کو ضرور شاق ہوتا ہے۔ اور ان نئے فیشن کے لوگوں کو جب ترک دین آسان ہو تو رسم دنیا کیا۔ یہ لوگ ساتھ دیتے ہیں اور بھولے سیمے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی علماء کے ہنسیاں ہیں بُری بات سے منع کرتے ہیں۔ چوری انکی پکڑی جھٹی کہ رسوں سے بیوی کو روکتے ہیں اصلاح میز و کرسی کے لئے نہ واسطے کہ اسراف نہ ہو، یا روپیہ کسی منفعت کے کام میں لگے۔ بلکہ اس لئے کہ اوصاف سے روپیہ بچے تو اپنے فیشن کو درست کریں، میز و کرسی سے کم نہ جائیں، ہار و نیمک باجا منگائیں، کوئی نیلام سے خالی نہیں ہانا۔ بیوی بے توقفا نہ ہے کپڑا کم پہنوا، سال بھر کے لئے صرف دو جوڑے کافی ہیں، گھر میں اپنے سب طرح بسر ہو سکتی ہے۔ بہت کم نہ کہیں جانے کے لئے ایک اُجلا جوڑا بنالو، زور و کچمیک سے لائی ہو وہی کیا تنہوڑا ہے، بہت ہوس ابھی نہیں ہوتی، سادگی کے بھی خلاف ہے۔ ایک صاحب نے بیوی سے کہا ہم کماتے کماتے مرے جاتے ہیں اور تمہیں ذرا خیال نہیں جتنا اکٹا ہے سب خرچ ہو جاتا ہے ایک پیسہ نہیں بچتا، خرچ میں کمی نہیں کرتی بیوی نے کہا میرے یہاں کوئی بازار کی چاٹ

نہیں آتی، کوئی چیز ضرورت سے زائد میں نہیں منگانی، کسی کو ایک پیسہ تمھاری بلا اہانت میں نہیں دیتی، جو کچھ خرچ ہے تمھارا ہی ہے۔ میں کس چیز سے زیادہ خرچ کرتی ہوں، اور کون سے خرچ میں کمی ہو سکتی ہے۔ کہا نہیں تجھے خرچ بڑھا ہی رکھا ہے۔ اگر مانا نہ رکھو تو اس کی تنخواہ اور خوراک بچے یا نہیں۔ ہم ایک جگی خرید دیں خود میں لیا کرو اور روز کی پسندیدہ چیزوں کی وقت نہ دینا اور پانی کے دام بچیں۔ اس میں تمھارا ایک اور بھی نفع ہے کہ تندرستی اچھی رہے گی، ریاضت کرنا آدمی کے لئے بہت ضروری اور مفید ہے۔ گھر کی لیس پلٹ بھی خود کر لیا کرو۔ ذرا اذاسے کاموں کے لئے مزدور ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ان سب ترکیبوں سے ایک کافی رقم بچ سکتی ہے، تنخواہ بھی تنخواڑا کر کے بہت ہو جاتا ہے مگر جب تمہیں خیال ہو۔

غرض بیوی کو سب مدتوں میں تخفیف کی تدبیریں بتانی جاتی ہیں۔ وہی بیماری لگا گھونٹنے کے لئے ہے ہر طرح بسر کر سکتی ہے مگر تمھاری کسی مدد میں ذرہ بھر کمی نہ ہو۔ کرو میں معمولی لیسپ سے کام نہ چلے برقی لیسپ ہوتا ضروری اور وہ بھی بقدر ضرورت نہیں بلکہ دس پانچ رکھے ہیں، نازک چیز ہے، شاید کوئی ٹوٹ جائے تو دوسرا موجود رہے۔ اور ان میں بھی آج ایک نئی ایجاد ہو جائے تو پہلے خریدے ہوئے سب ردی ہیں اب نئے طرز کے خریدنے چاہئیں۔ وطن ہذا۔

بیوی کے لئے تو زیور بھی اسراف ہے اور آپ کے لئے کوئی چیز بھی اسراف نہیں۔ بیوی کا اسراف ایک طرح کا ہے پڑانے فیشن کا اور مہاں کا اسراف دوسری طرح کا ہے نئے فیشن کا۔ دونوں کو چھوڑ دو *وَدَعَاكَ اللَّهُ* *وَالْعَنَشِي جَبِيَّتًا* میں نے ات دھڑی سب کو بھڑوایا، یہ سب فضولیات ہیں جنکو نفس ضروری بتا کر طلب کرتا ہے، ان کی تکمیل خواہش نفس کی تکمیل ہے جس میں بڑے بڑے عظیم گمراہ ہیں۔ معلوم نہیں عقل کس طرح روا رکھتی ہے کہ

اپنے آپ کو دشمن کے ہاتھ میں دیدیا جائے جس کی دشمن دنیا میں بھی نساہر ہو چکی، اسرار کے نتائج آپ نے دیکھ لئے ہی۔ مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ ہر کام میں پوچھتا کہ حق تعالیٰ کا کیا حکم ہے، بھائے اس کے ہر کام میں شیطان اور نفس سے پوچھا جاتا ہے کہ سرکار کا کیا حکم ہے اور جو اس نے کہہ دیا ہے وہ رک کر ڈالا، خواہ اللہ کے خلاف ہو یا رسولِ صلے اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں! کیا جواب ہو گا اگر پوچھا جائے گا اَللّٰهُ اَعْمَدٌ اَلْبَلَدُ بَا تَبِیْ اَدَمَ اَنْ لَا تَغْیِبُ وَاللّٰیطَانِ لَکُمۡ تَخَوُّعٌ وَتَحْیِیۡنٌ۔ وَ اِنْ اَعْمَدٌ وَفِیْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیۡمٌ وَ لَقَدْ اَخْلَسَ مِنْکُمْ جِیۡلًا کَثِیۡرًا۔ اَفَلَا تَعْقِلُوۡنَ اَلْعَوَّلُوۡنَ هٰذَا جَهَنَّمُ الَّتِیۡ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوۡنَ۔

تو چھپیں گے اے بنی آدم کیا میں نے تم سے حمد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا دشمن ہے، میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے، اور دیکھ چکے تھے کہ بہتوں کو اس نے گمراہ کر دیا تھا، کیا تمہیں عقل نہ تھی، اب یہ جہنم موجود ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا!

میں کہتا ہوں اگر صرف پوچھا ہی جائے اور دوزخ نہ بھی ہو تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کہا جائے، کیوں صاحب ہمارا حمد یاد ہے، ہم سے تعلق قطع کر کے یاد ہو کر دیکھ ہم ہر وقت ہریان تھے، اس سے جوڑا جو ہر وقت دشمن تھا۔ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ خجالت اٹھانی پڑے۔ دنیا میں تو قاعدہ مسئلہ ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی۔ مگر اللہ میاں کے ساتھ معاملہ برعکس کیا جاتا ہے۔ جس قدر اُس طرف سے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر اس طرف سے کفرانی نعت ہوتا ہے۔ جس قدر اُدھر سے ساتھ دیا جاتا ہے اسی قدر اُدھر سے قطع کیا جاتا ہے۔ اور بمقابلہ محسن کے دشمن کی پیروی ہوتی ہے۔ دشمن نے جس چیز کا حکم کر دیا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت

اور اللہ میاں نے جس کا حکم کیا وہ قدرت سے باہر ہے۔ اور ترقی سے روکنے والا ہے۔ حضرت یہ چیزیں جن کو نفس ضروری ثابت کرتا ہے ان میں اہٹاک سے حق تعالیٰ سے بُد بڑھتا ہے۔ اور غفلت پیدا ہوتی ہے سے

عاقبت ساز و ترا از دیں بری ۛ ایں تن آرائی و امین تن پروردی
تیری تن آرائی اور تن پروردی آخر کار جمہ کو دین سے دور کر دے گی۔

یا ہواؤ آرزو کم ہاش دوست ۛ چوں یغفلک عن سبیل اللہ است
تین آرزو اور ہوا سے نفسانی کا پیر دست ہیں چو نکہ اس کی یہ حالت ہے کہ چھوڑا اللہ
تعلیٰ کے راستے سے بھکا دیتی ہے۔

تا ہوا نازہ است ایمان نازہ نیست ۛ چوں ہوا جز قفل آں درواز نیست
تج بکے خواہش کے تابع ہے تیرا ایمان نازہ نہیں ہے، مانند ہوا کے سوائے قفل کے
اس کا دروازہ نہیں ہے۔

۵ دیکھو ایک جگہ کیا تمکات فرماتے ہیں آیت تین اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی
"اس شخص کو بھی دیکھا تم نے جس نے اپنا معبود خواہش نفسانی کو بنایا و
ہم کو چھوڑ کر ہمارے دشمن کی اطاعت اختیار کی۔ تعجب ہے کہ اللہ میاں
نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، احکام کی مصلحتیں بتائیں اور سمجھایا اللہ
خاک نہ سٹا۔ اور نفس نے اندر سے ایک شر ہوڑ دیا کہ اَلْقَلْبُ یَکْذِبُ ایسا
کہ یہ پس ایسی بیعت کی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں دل کی اور کچھ حاجت نہیں
مصلحت دریافت کرنے کی جو حکم ہوا فوراً تعمیل۔ اللہ میاں کے احکام میں
کبھی ہر ہر بات کی علت ڈھونڈھی جاتی ہے اور اس کی مصلحت پوچھی جاتی
ہے۔ حالانکہ شرائع میں علل اور مصالح ضرور ہیں مگر ہر شخص کی عقل نارسا
کی رسائی تو وہاں تک نہیں پھر ہم کو علت نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے
جب دلیل صیح سے ثابت ہو گیا عمل کر لیا۔ کبھی اس میں گنجائش نکالی جاتی
ہے کہ کیوں صاحب اس کے خلاف کرنے میں کچھ اسلام سے تو خرچ نہیں ہوتا

بس جب اسلام سے خروج نہیں ہوتا اور نفس کا حکم خلاف پر ہے ہی جس کو ضرورت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر کیوں نہ کیا جائے۔ یہ حالت بھی لوگوں کی ہے جن کو اسلام کا کسی قدر پاس ہے اور دعویٰ: کہ ہم شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ (خلافت شریعت شاید منحصر فرد واحد ہے۔ یعنی وہ عمل جس میں خروج عن الاسلام (اسلام سے خارج ہونا) ہی لازم سمجھائے)۔ اور جو لوگ کہ پورے آزاد ہیں ان کو تو دلیل غیر دلیل سے بحث ہی نہیں، ان کے نزدیک گویا خود احکام کا خلاصہ ہوائے نفس ہی ہے۔ ان میں ان کے احکام کوئی چیز ہی نہیں۔

جو لوگ اسلام کا پاس رکھتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں صاحب جس کی عین اللہ میاں کے احکام میں ہوتی ہیں اگر نفس کے حکم میں ہوتیں تو کیا حرج تھا۔ اتنی جہت تو کیا اگر نفس سے خواہش کے وقت صرف اتنا ہی پوچھ لیا کریں کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ جس کی وجہ سے اختیار کیا جائے، اور پھر مصلحت میں غور کریں کہ واقعی ہے یا فسر فی اعتبار ہی تو بہت سی برائیوں سے حفاظت ہو جائے۔

مگر کہاں اس کے اٹھیں تو ایسی باگ دی ہے کہ جب وہ بکے چل چلتا پڑتا ہے اور جب بکے ٹھیر ٹھیرنا پڑتا ہے۔ نفس اگر خندق میں گرائے تو خندق ہی میں گرنا پسند ہے اور اگر آسمان پر چڑھ جائے تو آسمان پر چڑھنا قبول ہے اللہ میاں نے ایک حکم کیا کہ اس میں مصلحت تھی اس کو نہ کیا۔ اور نفس نے ایک خواہش کی جس میں سراسر منفرت تھی اس کو کر ڈالا۔

ایک تاجر نے کوئی ترکا مال پھیں اوپر تنہ کو خریدنا تھا مگر نہ دیا اور دیا کہاں جہاں ہیں اور کم ملے۔ نہ معلوم اول خریدار سے اس کو اتنی منافرت کیوں ہے۔ اس کو اتنا خیال کہ پچیس زیادہ دیتا ہے گویا وہ اپنا نقصان کرتا ہے کہ تجارت میں کچھ اس کے ہند ہند سے اور ان کو ایسی ضد کہ اپنا مال

نہایت سے غور و فکر سے لے کر

پینگیں گے اور خمار ہی دیں گے مگر تمہاری مخالفت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے
انسوس۔

غور بخش انسانی وہ بڑی چیز ہے کہ دنیا کی بھی خرابی اور دین کی بھی صواب
معصیتیں ہیں کہ ان میں دنیاوی نقصان ہیں۔ معصیت میں دنیا کی بھی مضرت
ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ میاں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آدمی اسباب کو صحیح
کرتا ہے مگر وہ اسباب مؤثر ہی الی الشبب (سبب کی طرف پہنچانے والے)،
بہت کم ہوتے ہیں۔ ہر کام میں پریشان رہتا ہے۔ بعض آدمی ذرائع کہہ سکتے
ہیں اور کام زیادہ نکلتا ہے۔ اس کے برعکس اس کو ذرائع زیادہ رکھتے پڑتے
ہیں اور کام اتنا بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک یہ کہ رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ آپ
کہیں گے ہم پر تو تنگی نہیں۔ میں کہتا ہوں رزق سے مقصود کیا ہو اطمینان
یہ معصیت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اطمینان فراخ قلب کا نام ہے ناجائز
طریق سے کسنا ہی مال حاصل کر لیجئے۔ مگر جو نشاط اور بے فکری قلب کو
خوڑے حلال کے مال سے ہوتی ہے وہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہ ایسی بات ہے کہ تجربہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ دھدانی سی بات ہی
شعر پر سپید کیجئے کہ عاشقی چلیست ۱ گشتیم کہ جو ماسنوی بدانی
آئیک شخص نے پچھا عاشق کس کو کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ جب ہماری طرح ہوگا
تو تجھ کو معلوم ہوگا کہ عاشق کیا ہے۔

سین حص کو کتنا ہی بھاد کہ عورت کی یہ لذت ہوتی ہے مگر وہ ہرگز
نہ بچے گا اور اٹا نہیں کو یہ قوت بنائے گا۔ اگر اس کو بھانے کی کوئی تدبیر
ہے تو بس یہ کہ اس کا علاج کرو، جب قوت رجلیت پیدا ہو جائے گی آپ
یہ قوتی اور عقندسی کو بچھ لے گا، معصیت کو چھوڑ کر طاعت اختیار کرو
دیجو قلب میں کیا بات پیدا ہوتی ہے۔ آشکارا ہو جائے گا کہ اطمینان یہ
چیز ہے۔

اس پر دلیل فلسفی بھی ہے وہ یہ کہ مصیبت کرنے والا غیر اللہ کا طالب ہے اور اس تک پہنچ جانا اور اس کو پالینا ضروری نہیں، اور مطیع طالب ہے اللہ میاں کا اور وہ ہر وقت اس کے پاس ہیں۔ اور اسے ذرا سی کوشش چاہئے اور اسے خود کرم فرماتے ہیں۔ غیر اللہ کی طلب پر چونکہ نتیجہ کا ترتیب ضروری نہیں اس لئے کامیابی نہیں ہوتی۔ اور دل کو فراغ حاصل نہیں ہوتا اور اللہ میاں کی طلب پر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے، اس لئے قلب کو راحت ملتی ہے۔ اسی کا نام الطہنان اور فراغ ہے۔ طاعت وہ چیز ہے کہ اس کی لذت وہی جانتا ہے جو پاتا ہے۔

ساہبا تو سنگ بودی دل خراش ۛ آزمون رابک زمانے خاک ہاش
برسوں تو ہم دغراش پھر (کھتر) بنے رہے آزمائش اور امتحان ہی کی نظر سے کھدون
خاک بن کر دیکھو ۛ

ساہبا تو سنگ بودی دل خراش ۛ آزمون رابک زمانے خاک ہاش
ایسے غافل۔ پھر تو برسوں رہا ہے امتحان کے لئے ذرا دیر خاک ہو کر بھی
دیکھ جو کہیں نام بھی لے پھر ہونے کا۔ خاک ہونا وہ چیز ہے کہ خاک ہو کر
پھر ہونا کسی نے غور نہیں کیا۔ اور پھر بہتیرے خاک ہو گئے۔
طاعت وہ چیز ہے کہ جب تک کسی نے کی نہیں جبھی تک وہ علاحدہ ہو
جہاں تھوڑی سی بھی کی پھر طاعت خود اس کو نہیں چھوڑتی۔ وہ چھوڑنا چاہتا
ہے مگر یہ آڑ آڑ کر پشتی ہے۔ کر کے دیکھو، امتحان ہی آہی۔ میں کہتا ہوں ہونا
کرنے سے تو اثر کیا بھولے سے بھی طاعت اگر ہو گئی تو اثر ضرور کرے گی۔
کچرا بھولے سے رنگ میں گر جائے تو گو وہ بات نہ کہے گی کہ اگر کوئی قصداً
رنگتا، مگر دہنے تو ضرور پڑے ہی جائیں گے۔ تجربہ ہوا ہے لوگوں کو کہ دھوکہ سے
طاعت ہو گئی اور اثر ہو گیا۔ نفع مشہور ہے کہ ایک چور بادشاہ کی لڑکی پر
نہایت محبت ہوتا تھا وہ حلقہ کے وقت اس کو ضرور چھو جاتا تھا اس لئے مکر لکھا گیا ۛ خود انعام اللہ علیہ

خود انعام اللہ علیہ

ماشق تھا ایک روز کہیں چوری کے ارادہ سے بادشاہ کے یہاں پہنچ گیا۔ وہاں بادشاہ اور بیگم میں اسی لڑکی کی شادی کی نسبت گفتگو تھی۔ بادشاہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کی شادی کسی ایسے شخص سے کروں گا کہ نہایت مہذب و زائد متقی ہو۔ یہ چہر صاحب چوری تو بھول گئے اور بہت نفیست سمجھا کہ آج خوب کام بنا وہاں اگر ایک مسجد میں جا بیٹھے۔ اور دن رات عبادت کرنا شروع کی، تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، غرض عبادت ہی سے کام لے گا۔ لوگوں میں شہرہ ہوا کہ ایک بڑے مہذب صاحب تشریف لاتے ہیں رفتہ رفتہ تمام شہر میں ان کی شہرت ہو گئی، ادھر بادشاہ نے آدمی تعینات کر رکھے تھے کہ دیکھو شہر میں سب سے زیادہ مہذب و پرہیزگار کون ہے۔

ان خبروں نے خبر دی کہ ایک مہذب صاحب فلاں مسجد میں قیام رکھتے ہیں، ان سے زیادہ متقی و پرہیزگار کوئی نظر نہیں آتا۔ بادشاہ نے خاص وزیر کو ان کے پاس پیغام لے کر بھیجا اور یہاں کام ہو چکا تھا۔ انھوں نے ۹ اوقات بھی نہ کیا۔ خیر وزیر نے نہایت ادب سے پیغام شاہی سنایا، انھوں نے کہا دراصل یت تو میری فاسد تھی اسی غرض سے عبادت شروع کی تھی مگر حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، اب مجھے نہ آپ کی لڑکی کی ضرورت ہے، نہ آپ کے ہاؤس و حشم کی بس تشریف لیجائیے اور میسر وقت ضائع نہ کیجئے۔

طاعت ایسی ہی چیز ہے کہ بعض اوقات گو اس میں غرض صالح نہ ہو مگر انجام کار اسی سے درست ہو جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت لوگ اغراض فاسدہ سے اسلام قبول کرتے ہیں لیکن آخر کو وہی اسلام کامل ہو جاتا ہے ایسوں کے اسلام کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہئے۔ بعض لوگ ناقص نادان کہتے ہیں کہ ان بھکاریوں کو مسلمان نہ کرنا چاہئے۔ ان لوگوں نے پیشہ کر لیا۔ ہے انکے مسلمان کرنے کا نتیجہ ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ مسلمانوں سے روپیہ چھتے

پھر یہ، کوئی کہتا ہے میرے ذمہ اتنا قرضہ تھا مسلمان لوگ من کر ادا کریں۔ کوئی کہتا ہے مجھے روزہ نماز بیکھنے کے لئے فلاں فلاں کتاب کی ضرورت ہے، مسلمان لے دیں۔ اس میں اسلام کی بدنامی ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب یہی فرماتے تھے میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر ایسی بدنامی کی وجہ سے اخراج عن الاسلام و اسلام سے خارج کرنا، کریں تو آپ میں بھی ایسے محبوب ہیں جن سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اُن کی وجہ سے آپ کو اسلام سے کیوں نہ نکال دیں۔ نیا مسلمان تو جنید بغدادی ہی ہو اور موردی شیطان بھی ہو تو پروا نہیں۔

میں تجربہ سے کہتا ہوں کہ بعض اوقات مسلمان کسی طرح سے ہوتا ہے، مال کی طرح ہو یا اور کسی چیز کی مگر اسلام وہ چیز ہے کہ خود دل میں جگہ کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے تَعَلَّيْتُ الْوَعْدَ بِخَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي الْوَعْدُ إِنَّ يَكُونُ بِدُونِ (میں نے علم سیکھا تو تھا خیر اللہ کے لئے مگر علم نے خود نہ مانا اور اللہ ہی کا ہو کر رہا) آگ جلاؤ اور یہ قصد نہ کرو کہ کڑی جلتے، تھوڑی دیر میں کڑی راکھ ہو جائے گی۔ آگ میں یہ اثر کہ کڑی میں خود گھس جاتی ہے، آپ کے قصد پر موقوف نہیں۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا دیکھئے صاحب فلاں آدمی دکھلاوے کا ذکر کیا کرتا ہے۔ کہا، تو دکھلاوے کا بھی نہیں کرتا وہ دکھلاوے کا کرتا ہے مگر کرتا تو ہے۔ کبھی نہ کبھی ذکر اس کے دل میں گھس کر رہی لے گا اور تجھے کب امید ہے۔

ہمارے حضرت فرماتے تھے عبادت اول ریا ہوتی ہے چند روز میں عادت ہو جاتی ہے۔ پھر عبادت اور اخلاص۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، دیکھ لیجئے کہ بچپن میں آدمی نماز پڑھتا ہے اس وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ پھر سن شعور میں اور کیفیت ہوتی ہے اور بڑی عمر میں کچھ اور ہی بات پیدا ہو جاتی ہے، بچپن میں استاد یا والدین کے خوف سے پڑھی جاتی ہے۔

اگر کسی وقت ان کی نگرانی نہیں ہوتی تو ٹال بھی دی جاتی ہے یا بے وضو ہی اُڑا دیتے ہیں، یہ ریاہی ہے۔ پھر پڑھتے پڑھتے سن شعور میں پہنچ کر طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ اور امور ضروری کا تقاضا ہوتا ہے ایسا ہی نماز کا ہونے لگتا ہے۔ تا وقتیکہ ادا نہ کر لی جائے، طبیعت پر بار رہتا ہے۔ اگر نفس کبھی ٹالنا چاہتا ہے تو زائد ہے زائد تاخیر کی قوت آتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ قضا کر دے۔ یہ مرتبہ عادت کا ہے۔ اس کے بعد تو بحمد اللہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بلا نماز بچپن ہی نہیں پڑتا۔ یہ مرتبہ احسن کا ہے۔

غرض عبادت ابتداءً کسی کیفیت کے ساتھ ہو مگر کبھی نہ کبھی خود دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اس کا تجربہ مدرسہ میں رہ کر اچھی طرح ہوا۔ بہت سے طلبہ کو دیکھا کہ اول ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی، مگر فانیج ہوتے ہی غفلت بجاتے ہیں۔ بالکل حالت پلٹ جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اول اگرچہ نیت شکیک نہ تھی مگر شروع ایسی چیز کو کیا ہے کہ وہ خود شکیک کر لیتی ہے۔ یہی بات ہے کہ اس کو جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ طالب علموں کی ابتدائی حالت دیکھ کر طرح طرح کے اعتراض کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل مہمل ہوتے ہیں، دنیا سے تو نا آشنا ہیں ہی دین میں کیا کمال پیدا کیا۔ میں کہتا ہوں ابھی ان کی حالت کیا دیکھتے ہو، پڑھتے رہو انہی میں مقتدا لوگ ہوں گے اور انہی میں غسالی وقت بھی ہوں گے۔ طالب علموں سے اگر ذرا سا تصور ہو جاوے تو تمام شہر میں سن لیجئے، اسلامی مدرسہ والوں نے یوں کیا، کس قدر مخالفت اس لفظ سے ٹپکتی ہے۔ آپ کو ان سے تعین رکھنا چاہئے یا قطع کرنا۔ یہ تھما لے دین کے حامل ہیں ان سے قطع کرنا کس سے قطع کرنا ہے، آپ کو ان سے تعین ہی رکھنا چاہئے۔ اگر آپ کا بچہ بازار میں کسی سے لڑا لے اور یہ بھی آپکو

معلوم ہو جائے کہ سراسر زیادتی اسی کی تھی تو آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ اگر زیادتی کے وقت آپ پہنچ جائیں گے تو لڑکے کی زیادتی اور عدم زیادتی کی طرف تو خیال بھی نہ ہوگا اس وقت تو اسی کی حفاظت کریں گے اور جس طرح ممکن ہوگا اس کی بات نہ ہونی دیں گے۔ پھر اس غصہ کے فرد ہونے کے بعد متحدگی میں بچہ کو ہمائش کریں گے۔ کہ آئندہ ایسی زیادتی نہ کرنا دیر بھی جب ہے کہ آپ بہت ہی حق پسند ہوں ورنہ باطل ہی کی پیروی ہوگی اور اس کو کچھ ملامت وغیرہ نہ ہوگی، اور اگر کوئی غیر آدمی پوچھے گا کہ میان کیا بات تھی تو یا تو اپنے بچہ کیسی کہیں گے اور لنگر بالکل ہی صریح خطا ہوگی تو کہہ دیں گے کچھ نہیں بازار میں ایک آدمی سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، لڑکا تیز مزاج ہے دبتا کسی سے ہے نہیں بات بڑھ گئی:

اپنے بچہ کے عیب کو کیوں مشہور نہ کیا۔ اس کا عیب عیب نہیں ہے ۱۲
 وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو طبیعت تعلق ہے، اس کی بدنامی آپ کی بدنامی ہے، بچہ سے طبیعت کے حکم سے تعلق ہے۔ طالب علم سے حق تعالیٰ کے حکم سے تعلق رکھا ہوتا اس کے تصور کو بھی اپنے بچہ کے تصور کی طرح دہایا ہوتا۔ بچہ کی بدنامی میں اپنی بدنامی بھی نہیں۔ طالب علم کی بدنامی میں اپنے دین کی بدنامی بھی ہوتی۔

بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ان کے تصور نہ پکڑے جائیں تو ان کو تنبیہ کیونکر ہو۔ میں کہتا ہوں اپنی طبیعت ہی سے انصاف کر لو، کہ جس طرح اپنے بچہ کو تنبیہ کرتے ہو اسی طرح طالب علم کو کرتے ہو یا نہیں! فرض کرو کہ مختار بچہ اس قدر شریر ہو کہ باوجود ہمائش کے بھی نہ مانے اور بدتر سے بدتر حرکتیں کرے جس سے غاندان بھر پر دھتہ آجائے، تنگ و ناموس کو بڑے لگ خٹا تب آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ کیا اس سے بالکل قطع کر دیتے ہیں قطع نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی قطع بھی کرے تو دل پر وہ سد مہ رہتا ہے کہ

موت سے بدتر ہے۔ اوجود قلع کے تمام عمر بھی چاہتے ہیں کہ کاش یہ احمق اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ خود سمجھانے سے جب اثر نہیں ہوتا تو جن کا وہ لحاظ کرتا ہے اُن سے ہٹائش کرائی جاتی ہے۔ طالب علم کے کسی بڑے جرم پر تو کیا ایک بھونٹے سے قصور پر بھی میں پوچھتا ہوں کہ اسی طرح شفقناہ تنبیہ ہوتی ہے یا اجنبیانہ۔ اگر اسی طرح مشفقانہ تنبیہ آپ کرتے ہیں تو الحمد للہ دہر المقصود (یعنی مقصود ہے) اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں پھر کہتا ہوں کہ ان سے آپ نے قلع کیوں کیا، کیا وہ آپ کے دین کے محافظ نہیں ہیں؟ یا آپ کے ذمہ دین کی حفاظت نہیں ہے؟ ان کے ایک قصور پر آپ سب کو بدنام کیوں کرتے ہیں۔ کیا آپ کے سب بچے ایک ہی سے صالح ہوتے ہیں؟ یا بچپن ہی سے آپ کے بچے تمیزدار ہوتے ہیں؟ ان میں بھی اگر ایک کم سمجھ ہے تو بڑے بڑے سمجھدار بھی تو ہیں، آج اگر یہ کم استعداد ہیں تو کل امام دقت اور غسزالی دقت بھی تو انہی میں سے ہوں گے۔ ابتدائی حالت دیکھ کر اُن پر اعتراض مت کرو۔ ہر طاعت کی ابتدائی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔

۱۳

حاصل کلام یہ کہ طاعت ہونی چاہئے خواہ کسی طرح ہو پھر طاعت آدمی کو خود درست کر لیتی ہے۔ اور طاعت ایسی چیز ہے کہ اس میں دنیاوی اور دینی دونوں نفع ہیں۔ رزق میں کشاکش ہوتی ہے اگرچہ آدمی چنداں مالدار نہ ہو مگر طاعت کے ساتھ عجیب طرح کا اطمینان اور فراخ قلب میں ہوتا ہے اور برعکس اس کے معصیت سے رزق میں تنگی ہوتی ہے اور اطمینان ہر کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی مغز میں جو معصیت پر متفرج ہیں مغزات اور یہ تو لازمی۔

موضوع مسرمانہ برداری سے ہمیشہ مسرت ہوتی اور معصیت سے مغزات اور یہ گولازمی مغز میں ہیں۔ اکثر مغز میں تسکین ہو جاتی ہیں۔ جیسے غیبت کہ جب ایک آدمی کسی کی غیبت کرے گا تو دوسرے کو خبر پہنچے گی۔ پھر وہ کیوں ماکرے گا

بلکہ اس سے زیادہ کرے گا۔ اس سے دونوں میں عادت پیدا ہوگی۔ پھر عادت وہ چیز ہے کہ جب دو میں پڑ جاتی ہے تو دونوں کا نماز روزہ سب عادت ہو جاتی ہے، اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں، ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ کسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچے، نیت نماز کی باندھ رکھی ہے، اور دل میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچ رہی جاتی ہیں۔ یہ کیا نماز ہوئی۔ شغل قلب ہوا اور کاہے سے حرام چیز سے، منہ میں روزہ ہے اور زبان دوسرے کی غیبت میں آلودہ ہے، دل میں خوشی ہیں کہ روزہ ہے یہ خبر نہیں کہ روزہ میں ان چیزوں کو تو چھوڑا جو فی نفسہ حلال تھیں۔ یعنی کھانا پینا اور جو چیز ہمیشہ حرام ہے اس کو نہ چھوڑا تو کیا روزہ ہوا۔

غرض یہ عادت اسی غیبت کی بدولت ہوئی، اور عادت وہ چیز ہے کہ قلب کو ایک ہی طرف کا کر لیتی ہے، اور صرف ایک کام کا رہ جاتا ہے، اور مضرت رسائی آپ جانتے ہیں کہ چوٹا سا لفظ کس قدر شر کو جاتے ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں، انظر من الشمس (سوچ سے زیادہ ظاہر) ہے۔ یہ اتحاد کی ضد ہے۔ جتنی خیر دنیاوی و دینی اتحاد میں ہے اتنا ہی شر بمقابلہ اس کے اس میں ہے۔ یہ سب کاہے سے ہوا صرف ذرا اسی غیبت سے۔ یہ مصیبت کی متعدی مضرت کی مثال ہوئی۔ یہ بھی خواہش نفسانی کا ایک فرد ہے۔ اور خواہش نفسانی کی ایک خرابی سنئے، میرا اور آپ کا جائداد پر مقدمہ ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ مجھ کو ہی پورا مل جاوے۔ پس لڑائی ہو گئی۔ اگر دونوں یہ کہتے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہئے تو طول کاہے کو کھینچتا۔ مقدمہ بازی کی ذہبت کیوں آتی، اور باہمی نفاق اور عداوتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں،

چنانچہ حدیث شریف میں ایک قصہ ہے (امم سابقہ میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہوئے ہیں) ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک مکان بیچ دیا۔ شریک نے جب دخل لیا تو اس میں ایک گھڑا سونے کا بھرا ہوا پایا۔ وہ گھڑا لے کر

بائع کے پاس آیا کہ تم اپنا گھڑا لے لو، تمہارے مکان میں سے بھلا ہے۔ اس نے کہا میں تو مکان کی قیمت بے چکا میرا اس میں کیا ہے، اس نے کہا میں نے تو قیمت مکان کی دی ہے اس پر عقد ٹھیرا ہے یہ گھڑا عقد میں شامل نہیں میں کیسے ملیں؟ ایمان داری اسے کہتے ہیں۔ اگر آجکل گھڑا بھل آئے تو مزہ آجائے۔

کانپور میں دو آدمیوں نے کہیں سن لیا تھا کہ شب برأت میں جو دعاء مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، شب برأت کو دونوں ایک مٹی کا بڑا ڈھیلہ لے کر بیٹھے، اور اس پر ایک رومال ڈھانک دیا، اور دعاء مانگنی شروع کی، کہ یا اللہ یہ مٹی سونا ہو جائے، جب تمام رات جاگے اور اسی دعاء میں رہے، جوں جوں صبح قریب ہوتی تھی اشتیاق بڑھتا جاتا تھا کہ اب یہ سونے کا ہو جائے گا۔ بھٹن صبح پکڑی اور جلدی سے اس کو کھولا۔ دیکھیں تو وہی مٹی ساری آرزو میں خاک ہو گئیں اور دل مر گیا کہ شب قدر بھی خالی گئی جہر بڑا اعتماد تھا، طرح طرح کے شیطانی خیال دل میں آئے کہ دعاء کو دیسے بھی

سنا کرتے تھے کہ قبول ہوتی ہے، اور آج تو شب قدر تھی۔ اسی تردد میں بیٹھے تھے، خیریت ہوئی کہ بندہ خدا ایک درزی پہنچ گیا، یہ کچھ اہل علم کی صحبت پاتے ہوئے تھا، اس نے پوچھا کیسے سست ہو، انھوں نے سارا قصہ بیان کیا، کہا بھائی شکر کرو، اسی میں کچھ بھت ہو گئی۔ ایک ذرا سی بات تو مجھے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ میان تمہارے بدخواہ نہیں ہیں۔ تم نے تو یہ بھسا کہ مٹی کے سونا بننے میں تمہارا نفع ہے مگر تھا نقصان۔ ابھی جب صبح کو تم نے ڈھیلہ کو کھولا، اگر وہ سولے کا نکلتا تو تم دونوں میں لڑائی تو ابھی ہوتی، پھر جانے کہاں تک طول کہنتا، ممکن ہے کہ ڈھیلہ کسی تیسرے کا ہو جائے اور تم دونوں میں لڑائی مفت میں بندہ جاتی آدمی بھدار تھا، دونوں کی نسکین ہو گئی۔ مودوم سونے کے لئے تو اتنی منت کی، کہیں سونے کا گھڑا نظر پڑ جائے تو جانے کیا ہو۔ اس کو دیکھئے کہ گھڑا مالک مکان کو دینے

آیا اور ملک کو دیکھنے کے لینے سے انکار ہے۔

وہ لوگ ایسے تھے۔ صحابہ کا ایک قصہ کتاب میں آتا ہے کہ ایک غزوے میں بہت سے آدمی شہید ہوئے۔ چند آدمی نزع کی حالت میں تھے، موت کے وقت تشنگی کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے آواز دی کہ کوئی میرے حسن میں ذرا سا پانی ڈال دے تو بڑا کام کرے۔ ایک ہندہ خدا کا سہ میں پانی لیکر پہنچے، اور چاہتے تھے کہ ان کے منہ میں ڈالیں کہ اتنے میں ایک طرف اور آواز آئی کہ ذرا سا پانی کوئی پلاتا انھوں نے پڑے پڑے کہا کہ پہلے ان کو پلاؤ پھر بچے پلاتا، یہ شخص پیالہ لے کر ان کے پاس پہنچے، پلاتا ہی چاہتے تھے کہ اسی طرح اور ایک آواز آئی، غرض مقتل میں چھ سات جگہ اسی طرح پانی لئے پھرے، اور سب یہی کہتے رہے کہ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ اخیر میں جگہ کے پاس پہنچے ان کو پلانے کی نوبت نہ آئی تھی۔ کہ دم آخر ہو گیا۔ یہ شخص واپس ہوئے اور پہلوں کے پاس پانی لائے۔ جس کو دیکھا دم آخر ہو چکا ہے ایک نے بھی پانی نہ پیا۔ اور پیالہ بھرا ہوا لے کر چلے گئے۔

۱۶

ایثار اس کو کہتے ہیں، پانی وہ چیز ہے کہ سفر ج میں دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو پیاس کے وقت میں چھوڑ دیتا ہے۔ موت کے وقت کی پیاس کا کیا حال ہو گا۔ غرض ہم میں جو بھائے ایثار کے کشاکش اور نزاع و جدال ہے اسکی وجہ ہی اتباع ہوا ہے۔ یہی باہم اتفاق نہیں ہونے دیتا۔ آجکل سب نے یاد کر لیا ہے اتفاق اتفاق، یہ خبر نہیں کہ اتفاق کا ہے سے ہوتا ہے۔ اتفاق ہوتا ہے خواہش نفسانی کو، دکنے سے۔ دو شخصوں میں جب جھگڑا ہو گا کسی ایسی ہی چیز پر ہو گا کہ ہر ایک ان میں سے اس کی خواہش رکھتا ہو گا۔ اگر وہ دونوں اپنی خواہش کو روک لیں اور اس چیز کی طلب چھوڑ دیں تو پھر جھگڑا کیسا۔ اور کیا اتفاقی کہاں، اتفاق اتفاق کہتے رہے اور نفس کو روکتے نہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے۔

غرض جملہ شروں کی اگر جڑ ہے تو خواہش نفسانی ہی ہے۔ خواہش نفسانی ہی روکنے کی چیز ہے۔ دیکھئے اگر روکا نہ جائے نفس کو تو کیا انجام ہوتا ہے۔ اس نکتہ کو سب ہی نے سمجھا حتیٰ کہ حکام میں سے ان لوگوں نے جن کو مذہب سے ملکہ بھی نہیں حاکم کیا کرتا ہے، بعض افعال سے روکتا ہے اور بعض کی اجازت دیتا ہے۔ جن افعال سے روکتا ہے وہ وہی تو ہیں جنکو لوگ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے نزدیک باعث مضرت نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی مصلحت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر حاکم ان افعال سے نہ روکے تو دیکھئے کیا ہو، ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے دے، چوروں کو چوری کرنے دے، زہریلوں پر زہر دستوں کو قلم کرنے دے۔ غرض ہر شخص کو غلطی یا طبع کر دے کہ اپنی خواہش کے موافق جو چاہو کرو تو آپ مجھ سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں کس لطف سے زندگی بسر ہوگی۔

قانون کیا ہے ملک کے افعال کی ایک حد قائم کرنے والی چیز ہے۔ یا کچھ اور جو کوئی حد سے گزرے اس کو جزا و سزا ہوتی ہے جب اس گزرنے میں کچھ برائی بھی گئی ہے تب ہی تو اس پر جزا و سزا ہے۔ سب کو غلطی یا طبع کیوں نہ چھوڑ دو فرض سمجھتے کسی کو روکے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں بھی ہے یوں ہی کسی سے چھیننے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس کو کیوں منع کرتے۔ اور اگر پھین لے تو چالان کیوں ہوتا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے یا میرے جی کو کیوں مارتے ہو خواہش پوری کرنے دو، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اجازت دینے میں کوئی ایسی مضرت ہے، کہ اس کے مقابلہ میں ضرورت کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دنیاوی انتظاموں کو بھی دیکھ کر یہ بات صاف بھٹکتی ہے کہ خواہش نفسانی روکنے ہی کی چیز ہے۔ اگر خواہش نفسانی روکنے کی چیز نہیں ہے تو اپنے گھر میں بی بی کو کیوں روکتے ہو، اس کو تو طرح طرح سے سمجھاتے ہو، زیادہ زور فضول ہو، پرشاک میں زیادہ تکلف سے کیا فائدہ، مگر اپنے نفس کو نہیں روکتے۔ اگر آزادی کہا

پسند ہے تو بی بی کو بھی آزاد ہی دو جس طرح چاہے خرچ کرے۔ اور اگر آزادی میں نقصان ہے تو جس طرح بی بی کو بے فائدہ کاموں سے روکتے ہو اپنے نفس کو بھی پابند کرو، مگر دونوں کے آزاد ہونے کو تو کوئی پسند نہ کرے گا تو لامحالہ دوسری ہی مشن رہ گئی کہ دونوں پابند ہوں۔ پابندی وہ چیز ہے کہ کسی کو اس سے بچا نہ نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جو عقلمند ہیں بالاختیار کرتے ہیں اور کم عقل بہر اور قہر پابند بنائے جاتے ہیں، آپ نفس کو بالکل آزاد کسی طرح نہیں کر سکتے، اگر قانون خداوندی سے آزاد کرو یا اور اللہ میاں نے دنیا میں کچھ نہ کہا تو قانون دنیاوی پابند بنانے کے لئے موجود ہے۔ اور دست بدست مزا تیار ہے بہت سی خواہشیں ہیں کہ قانون کی وجہ سے چھوڑ دینی پڑتی ہیں۔ کیونکہ ان پر عمل کرنے سے مزا ہوتی ہے۔

اے مسلمانوں قانون کی وجہ سے تم نے خواہش نفسانی کو چھوڑ دیا اور اللہ رسول دسلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں چھوڑتے، کیا غضب کی بات ہے۔ اگر قانون ممانعت ہو جائے تو ایک بھی جیلہ باقی نہ رہے۔ اور اللہ میاں اگر کسی کام کی ممانعت کریں تو اس میں جیلے نکالے جائیں، اور ایسی ایسی تاویلیں کی جائیں کہ تاویل کے مرتبہ سے نکل کر تخریب تک پہنچ جائیں۔ اور اگر بالکل ہی صریح حکم ہو تو اس کا مقابلہ ضرورت سے کیا جاتا ہے۔ کہ حکم تو یہی تھا مگر اب ضرورت ہے۔ قانون کے مقابلہ میں یہ ضرورتیں کہاں چلی جاتی ہیں انہوں نے محبت الہی مصلحت دنیوی کے برابر بھی نہ جوتی تھے

عشق مولے کے کم از سیلے بود یا کوئے گشتن بہسراو آوے بود
عشق مولے کے کم از سیلے بود یا کوئے گشتن بہسراو آوے بود
تم کوئے گشتن سیلے کے عشق تہ کب کم ہو، ار کے لئے کوچہ گردی زیادہ بہتر ہے؟
کے مردار عورت اگر کہے رات بھر کھڑے رہو تو کر گزریں گے اور اللہ میاں

سے نہ تو داخلہ سچے میں کہ کر پڑھا کر جائے داندے بھی مگر نکلا ہے ۱۲

کے حکم سے عشاء کی نماز بھی بھاری ہے۔

ایک شخص کا قصہ ہے (یہ ایک بزرگ ہیں، پہلے حالت ایسی ہی تھی بعدہ بڑے شخص ہوئے ہیں) ایک عورت سے عشق تھا بڑی تہاؤں کے بعد ایک دن کہیں شام کو بات کرنے کا موقع مل گیا اور صورت یہ تھی کہ کھڑکی کے نیچے بات کرنے کھڑے ہوئے تھے ایسے محو ہوئے کہ تمام رات اسی طرح گزر گئی، عشاء کی نماز بھی فوت ہوئی، جب مؤذن نے اذان دی تو حضرت کیا کہتے ہیں پہلے ہنس شے بھی آج ہی عشاء کی اذان سویرے کہنی رہ گئی تھی۔ کسی نے کہا جناب خبر بھی ہے صبح ہو گئی صبح کی اذان ہے۔ مُنہ پھیر کر دیکھا تو واقعی صبح ہے۔ دل پر اثر ہوا بہت روئے، ایک عورت کے خیال میں حق سبحانہ تعالیٰ کا فرض قضا ہوا، ایک بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اس خیال کو چھوڑا۔ پھر صاحب کمال ہوئے اور سبھی کچھ ہوا۔

ایک عورت کی محبت میں یہ حالت ہوتی ہے، غور کریں تو آجکل احکام الہی کی اتنی بھی تو قدر نہیں جتنی کہ ایک کبھی کے احکام کی، احکام الہی خواہ کیسے ہی سہل ہوں اور سراسر مفید اور حکمت ہی حکمت ہوں، مگر شاق ہوتے ہیں۔ اگر کسی ہی اپنی احکام کو کہے جو اللہ میاں نے فرمایا تو کچھ تکلیف نہ رہے بلکہ اگر کبھی ان احکام کو بھی کہے جو اللہ میاں کے خلات میں تب بھی کچھ شاق ہوں۔ معلوم ہوا کہ احکام فی نفسہ شاق نہیں صرف محبت کی کسر ہے۔ مسلمان کی مشق تو یہ تھی کہ اللہ میاں کے سامنے کا قلم فی ید الکاتب و کاتب کے ہاتھ میں قلم کی طرح (ہوتا اور غیر کے سامنے لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا) انصاف کی بات ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے بندہ پر کس قدر انعام و افضال ہر وقت ہوتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف سے خاک بھی نہیں ملتا، پھر اپنے منعم کے سامنے نرم ہونا چاہئے، یا آپ جیسے عاجز بلکہ دشمن کے سامنے ظاہر ہے کہ منعم ہی کے سامنے ہونا چاہئے۔

چونکہ بر محنت بہ بند و بستہ باش ، چون کشاید چاکہٴ برجستہ باش
 ہجو حکم در میان اصبعین ، نیمہ در صفت طاعت نہیں بین
 تہب باندہ دین تو بندہ جاؤ جب کھولیں تو چست و چالاک ہو جاؤ۔ میں قلم کی طرح
 دو اٹھکیوں میں ہوں صوبہ طاعت میں بھی نہیں نہیں ہوں۔

مسلمان کو اللہ میاں کے سامنے ایسا ہونا چاہئے جیسے کاتب کی اٹھکیوں میں قلم،
 کہ اسکو کچھ عذر نہیں، کاتب کو اختیار ہے جس طرف چاہے چلائے اور چلائے
 یا نہ چلائے۔ کیا غضب ہے کہ اللہ میاں کے ہاتھ میں تو ایسے نہ ہوں اور ہوں کس کے
 ہاتھ میں نفس کے۔ بُت پرستی کو منع کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر شخص
 کی بغل میں بُت ہے۔ ظاہری بُت پرست پر تو طرح طرح کے طعن کئے جاتے
 ہیں اور ان کو احق بتایا جاتا ہے، اور اپنے آپ باطنی بُت پرستی میں مبتلا ہیں
 اور عقلمندی کا دعویٰ ہے۔ کسی نے ایک بُت کو پوجا، کسی نے دوسرے کو۔ کیا
 فرق ہے لات کو پوجنے والے میں اور خوشی کو پوجنے والے میں۔ جہاں ظاہری
 بُت پرستی چھوڑی ہے باطنی بھی چھوڑو، اپنی ہاگ نفس کے ہاتھ میں مت دو
 حق تعالیٰ اپنے منعم حقیقی کے نصرت میں ہمہ تن اپنے آپ کو دیدو۔ احکام الہی
 کے سامنے سر جھکا دو، اتباع تو وہی ہے کہ آدمی اپنے ارادے کو چھوڑ دے اور
 دوسرے کے ارادے کے تابع ہو جائے۔ دیکھ لیجئے قانون کے سامنے کیا حال ہوتا
 ہے کہ اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی ہے۔ اور حاکم کے حکم کو ماننا پڑتا ہے۔

اب لوگوں نے حق سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا اتباع تو بالکل چھوڑ ہی دیا،
 اور وہی کا اتباع اختیار کر لیا، اور اتباع کرنے کی دو چیزیں تھیں، عقائد
 اور اعمال۔ اعمال میں تو یہ گنہائش نکالی گئی ہے کہ ہم مجبور ہیں اور یہ احکام مصلحت
 وقت کے موافق نہیں، مگر اب عقائد میں بھی خواہش نفسانی کو ترجیح ہونے لگی
 ہے۔ مثال کو پہلے ضروری تو سمجھتے تھے مگر مصلحت سمجھ کر ان کے ادا میں قصور
 کرتے تھے۔ اب ان کی ضرورت ہی ذہن سے اُڑ گئی، ادا سے اعمال کو تو چھوڑا

محلیت کی وجہ سے مگر ان کے وجوب کے عقیدہ میں کیا محلیت تھی، ہاں اس میں
 ابھی ایک محلیت تھی، وہ یہ کہ نفس نے دیکھا اگرچہ میں نے لو اسے اعمال سے
 روک دیا مگر تا وقتیکہ ان کے وجوب کا عقیدہ اس کے ذہن میں ہے ممکن ہے
 کہ پھر کبھی ادا پر مستعد ہو جائے۔ اس وقت پھر مجھے کوئی تدبیر اس کے روکنے
 کی کرنی پڑے گی۔ اور احتمال ہے کہ روکنے سے نہ رکے۔ اس لئے اس احتمال
 کے قلع کرنے اور اپنی بار بار کی محلیت بچانے کے لئے نفس نے یہ تدبیر
 نکالی کہ سرے سے اُن کے وجوب کا عقیدہ ہی اڑا دینا چاہئے۔ عقائد اعمال
 کے لئے بمنزلہ جرثومے ہیں۔ جرثومہ کاٹ دینے سے احتمال ہی نہیں رہتا کہ شاخیں
 پھر ہری ہوں گی۔ عقائد کے بدلنے سے نفس بہت سی محلیتوں سے بچ گیا۔

لیک صاحب فرمانے لگے کہ دین میں جو کچھ حاج ہے وہ نماز ہے۔ غیر مذہب
 کے بہت سے آدمی اس وقت اسلام میں آنے کو تیار ہیں مگر یہ خیال مانع
 ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہوگی۔ پانچ وقت کی پابندی سر نہ گی۔
 مولوی لوگ نماز کی قید اٹھا دیں تو آج ہی دیکھتے تھے کافر مسلمان بنتے ہیں، اور
 مسلمانوں کی جماعت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ نماز ایسی مولویوں کی ہے کہ مٹا کر دیکھ
 ایک صاحب کہتے ہیں سود کی مانعت سے افلاس آگیا اور قویں سودی
 کے ذریعہ سے ترقی کرتی جاتی ہیں؛

غرض جو جسکی سمجھ میں آتا ہے احکام الہی میں اصلاح دینے کو تیار ہے، گویا
 اللہ میاں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم سے رائے لیکر کیوں احکام معسر نہ
 کئے تھے، کثرت رائے ہر کیوں فیصلہ نہ کیا۔

ہم لوگوں کا کیا حال ہے، عقائد میں یہ حال، اعمال میں یہ حال۔ صورت
 میں آزادی، آمدنی میں حلال حرام کی خبر نہیں، زمینداروں نے طرح طرح کے
 ناجائز ابواب باز رکھے ہیں۔ بیچ و خراہ میں عقد کے صحت، بطلان کی پرواہ
 نہیں۔ آم کی بہار بکھتی ہے حالانکہ آم کا وجود ہی نہیں ہوتا یہ بیچ باطل ہے۔

بیچ پائل میں مال مشتری کی ملک نہیں ہوتا۔ اس کا رد واجب ہے یکے بعد دیگرے جہاں تک سلسلہ چلا جائے کسی کی ملک نہ ہوگا۔ گناہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

غرض معاملات کی صفائی کی طرف اصلاً خیال نہیں۔ زبان غیبت میں اور طعن میں مبتلا، قلب حرص میں اور طمع میں گرفتار۔ اونٹ سے کسی نے پوچھا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی گل سیدی، کہا کوئی بھی نہیں۔ ایسی ہی ہم لوگوں کی حالت ہے، ظاہر کی طرف دیکھتے وہ ٹھیک نہیں باطن کی طرف نظر کیجئے وہ درست نہیں، حالانکہ حق تعالیٰ نے صرف احکام ہی نہیں نازل کئے، بلکہ ایک اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر یہ بھی بتا دیا کہ اس غولے کے ہوگم آؤ، تعلیم کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی شے کی پیائش زبانی بتا دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ اتنی لابی، اتنی چوڑی، اتنی موٹی بنا کر لاؤ۔

اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا ناپ تول بتانے کے ساتھ بنا ہوا نمونہ بھی دکھا دیا جائے کہ آخری صورت ایسی پیدا ہونی چاہئے یہ نہایت ابلغ ہے خوشنویس لکھنے والوں کو بتاتا ہے کہ الف تین قسط کا لکھو، اور اوپر کی نوک ایسی ہو اور نیچے کی ایسی، مگر یہ بتانا کافی نہیں۔ لکھنے والوں کو ہرگز الف بنانا نہیں آسکتا، قسمتیکہ استاد اس کی صورت بھی اپنے ہاتھ سے لکھ چکے نہ دکھائے اگر ہاتھ سے لکھ کر دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو استاد کے غریب شاغریکی کیا ضرورت رہتی، کتابوں میں سب حرفوں کی پیائش لکھی ہے اسی کو پڑھ کر خوشنویس بنجاتے۔ حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔

سو احکام تو ظاہر و باطن کی تحدید کا نام ہے جس سے ظاہر و باطن کی ایک خاص صورت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ تین قسط سے الف کے طول کی حد قائم ہو اور نصف قسط یا کم و بیش سے اس کے عرض کی انتہا مقرر ہو کر ایک خاص صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ممکن تھا کہ اللہ میاں صرف احکام نازل فرما دیتے جو ظاہر و باطن کی ناپ تول ہیں، اور یہ فرما دیتے کہ یہ ناپ تول ہیں، اُن کو پورا پورا

درست کرو یہاں تک کہ وہ صورت پیدا ہو جائے جو ہماری مرضی کے موافق ہو جس وقت معلوم ہوتا کہ ہم لوگ کس قدر حرج میں پڑ جاتے اور کیسی کیسی دقتیں پیش آتیں تمام عمر احکام کی پابندی کرتے اور پھر اطمینان نہ ہوتا کہ وہ صورت پیدا ہوگئی جو حق تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے۔ مگر نہیں حق بھلا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، احکام بھی نازل مشرعات اور محض اپنی رحمت سے نمونہ بھی دکھا دیا کہ اصل تردد نہ رہے کہ احکام کی پوری پوری تعمیل ہوگئی یا نہیں، اپنی صورت کو نمونے سے مل کر دیکھ لو فوراً اب بھی فرق ہو تو معلوم ہو جائے گا کسی حکم کی تعمیل میں کسر رہی۔ مگر اس رحمت کی کیا قدر ہوئی ہم کس قدر نمونہ کے موافق بن کر آئے، اگر درزی کو اپکن سینے کو دو اور وہ ساری جپکن بہت ٹھیک اور خوب صورت بدن کے موافق سینے، اکبریں جبول تک نہ رہے، سلائی اکبریں ٹیڑھیں و ہر طرف سب طرح ٹھیک ہو صرف ایک آستین کو چار انگلی چھوٹا کر لانے تو کیا آپ اس کو لے نہیں گئے؟ اور کیا یہ بات اس کی سن لیں گے کہ جناب ساری اکچن ۲۴

تو ٹھیک ہے آستین بھی دو ہیں صرف ایک آستین چار انگلی کم رہ گئی ہے تو کیا فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ اس اکچن کو آپ اس کے سر سے ماریں گے۔ اور اگر اس نے قصداً ایسا کیا ہے تو قیمت داہیں لینے پر بھی اکتفا نہ ہوگا کچھ جروانہ بھی لیا جائے گا۔ حالانکہ نمونہ سے صرف چار انگلی مخالفت ہے۔

یہاں نمونہ سے چار انگلی بھی مطابقت نہیں۔ اللہ میاں کا حکم تھا کہ نمونہ کے مطابق ہو **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ**۔ (اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کریں گے) مَا آتَاكُمُ اللَّهُ فَخُذُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ (اور میرے صحابہ)۔

انسوس مسلمانوں نے ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا، جو وضع بتائی اس کے خلاف وضع تراشی، کھاج نیا تراشا، اخلاق نئے اختیار کئے، اب عقائد میں بھی تراش خراش ہونے لگی، اور

پھر لطف یہ ہے کہ دعویٰ ہے اتباع کا، معلوم نہیں کہ اتباع کس چیز کا نام ہے اگر کوئی ایسے لوگوں کو دیکھے تو کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ قوم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں ہے، گروہ میں ہونے کے لئے کسی بات میں بھی مطابقت نہیں، بلکہ جان جان کے مخالفت کی جاتی ہے، اس گروہ میں ہونا تو کہاں اب تو اس گروہ کے لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہتے، کیوں کہ اس گروہ میں ترقی نہیں ہے۔

ایک شخص نے مجھ سے گفتگو میں بیان کیا کہ آج کلیئرہ رتی جس میں ان اسباب پر بحث کی گئی جو مسلمانوں کو ترقی سے روک رہے ہیں۔ بہت سے اسباب بیان کئے گئے، آخر میں یہ ملے ہوا کہ مذہب مانع ہے ترقی سے۔ اس کو چھوڑ دینا چاہئے! یہ نوبت پہنچ گئی ہے۔ اس لامتناہی ترقی ہی نے خرابی ڈالی ہے۔ کہیں اس ہوس کی انتہا بھی ہوگی، حالانکہ یہ ترقی ہرگز اطاعت کے ساتھ صحیح نہیں ہو سکتی، کیوں کہ اطاعت میں کچھ نہ کچھ پابندی ضرور کرنی پڑے گی

اور یہ ترقی مطلق انسانی کو چاہتی ہے۔ یہ ترقی دہی حاصل کر سکتا ہے کہ نہ یہ دیکھے کہ روپیہ حق سے آیا نہ یہ دیکھے کہ ناسحق سے۔ چورسی سے وہ نذر ہے۔ ظلم سے اسے خون نہ ہو، روپیہ حاصل ہو جس طرح ہو، حالانکہ قطع نظر غلوٹ دین ہونے سے ایسا مال دنیا ہی میں علاج نہیں دیتا، بلکہ جس راہ سے آیا تھا اسی راہ جاتا ہے۔ اس میں برکت مطلق نہیں ہوتی۔ رشوت کے ہزار اور حلال کے ستو برابر نہیں۔ جو غرض ہے روپیہ سے وہ حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ بیان کیا گیا۔

تو اب سوچو اپنے اوپر ایسی چیزیں کیوں لازم کر لیں جن کے لئے کوئی تعداد روپے کی کافی نہیں ہوتی۔ اور کسی مرتبہ ترقی پر بس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ جیسز یہ لازم کس نے کیں اسی ہوائے نفس نے۔ حق سہادہ تعالیٰ نے اسی کا علاج بتایا ہے (اب میں اس پر بیان کو ختم کرتا ہوں)۔

غرض سارا نفاذ خواہش نفسانی سے ہوا ہے، سو علاج کیا ہے کہ نفس کو خواہش سے روکو۔ مرض کا علاج یہی ہوتا ہے کہ اس کے مادہ اور سبب کو

خلع کیا جائے۔ جب سبب جانا ہے گا مرض بھی نہ رہے گا۔

مسلمانوں نفسانی خواہشوں کو چھوڑو اور حق سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، کیا اللہ میاں کا کچھ حق نہیں ہے آپ لوگوں پر، دیکھئے اللہ میاں ایسے ایسے امراض کا علاج بتاتے ہیں جن کو ختم اپنے آپ کسی طرح نہ سمجھ سکتے اور وہ اندر ہی اندر تمہارا کام تمام کر ڈالتے۔ تعجب ہے کہ طب اکبر کی تسدو ہو مگر احکام الہی کی تسدو نہ ہو۔ جانتے ہیں کہ طب اکبر کے خلاف کریں گے تو صحت محفوظ نہ رہے گی اور مرض گھیر لے گا۔

صاحبو! طب اکبر پر عمل نہ کرنے سے صحت جسمانی میں خرابی آتی ہو اور احکام الہی پر عمل نہ کرنے سے قلبی اور روحانی صحت برباد ہوتی ہے پھر جو شرت قلب اور روح کو جسم پر ہے، وہی اس کی صحت کو اس کی صحت پر اور اس کے محافظ کو اس کے محافظ پر ہونا چاہئے۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ احکام الہی کی کیا عظمت ہونی چاہئے۔ اور اللہ میاں کا بتایا ہوا علاج ۲۵ کس تسدو قلبی تسدو چیز ہے۔ وہ علاج یہی ہوائے نفس کا چھوڑنا ہے

اس کا آسان طریق میں بتائے دیتا ہوں چند روز کرنا پڑے گا بہت ہی تھوڑے دنوں میں انشاء اللہ تعالیٰ نفع معلوم ہوگا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ہر کام ابتداء تکلیف سے ہوتا ہے۔ پھر کرنے کرتے اس میں مکملہ راسخ پیدا ہو جاتا ہے، سو آپ اس کا التزام کر لیجئے کہ کوئی قول کوئی فعل معاً دل میں آتے ہی نہ کر ڈالا کیجئے کہ وہ خواہش نفس کے موافق ہوگا۔ بلکہ ہر کام سے پہلے ذرا سوچنا چاہئے اس کی عادت ڈالنی چاہئے کہ جو کام کیا جائے۔ پہلے سوچ لیا جائے کہ یہ کام حق تعالیٰ کے خلاف تو نہیں، یہ میرے لئے مفید ہو یا مضر، بید حرکت ہو کر کام کرنے کی عادت بالکل چھوڑ دی جائے۔ اول ازل یہ ذرا شاق ہو گا مگر تھوڑے دنوں میں عادت ہو جائے گی۔ اس کا ہر کام میں خیال رکھو، یہ حالت ہو جائے کہ بات منہ سے نکالتی ہے مگر ٹک گئے۔

کہ حق تعالیٰ کا امر کیا ہے اور نفس کی خواہش کیا جس بات میں نفس کی خواہش پائی اس کو زبان سے نہ نکالنا اس پر عمل کیا۔ رہی یہ بات کہ تمیز کیونکر جو حق تعالیٰ کے امر نفس کی خواہش میں اس کے لئے علم دین کی ضرورت ہے تو مؤلف علم ضرور چاہئے، کتاب نہیں پڑھ سکتے تو پوچھ لو چند روز ذہنی عادت ڈالو اس سے کسی قدر آپ کے بولنے میں کمی ہوگی اور کس قدر آپ کے کھانے میں کمی ہوگی مگر جس وقت لذت اس کی حاصل ہوگی تو آپ پھر توڑے کو بہت پر ترجیح دیں گے۔ تو مؤلفی چیز ہو اور اچھی ہو وہ بہتر ہے اس سے کہ بری ہو اور بہتر ہو۔ غلیظ کسٹنا ہی ہو ایک مجھے فیرنی پر اس کو ترجیح نہیں ہو سکتی۔

جب طاعت میں کسی کو لذت آنے لگتی ہے تو اس مصیبت کی حقارت اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے پھر مصیبت کا کرنا اس سے زیادہ خواہش لگتا ہے جتنا کہ پہلے طاعت کرنا تھا۔ مسلمان پر طاعت کرنے میں عادی ہونے سے پہلے بھی جو بار ہوتا ہے وہ ایک کلنت ہوتی ہے کہ نیا کام کرنے میں محسوس ہوتا ہو جیسا کہ دیگر امور عادیہ کچھ تغیر ہونے سے معلوم ہونے لگا کرتی ہے ورنہ طاعت کو کر کے تو مسلمان کو ہمیشہ نشاط اور فرحت ہی ہوتی ہے، عادی ہو جائے کہ بعد تو مصیبت سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اگر اچھا نا مصیبت ہو بھی گئی تو طبیعت مسست رہتی ہے اور کسی طرح چین نہیں آتا نا وقت سیکر انتظار نہ کرے، طاعت میں مجب نہ نہ ہے کہ آدمی لاکھ روپے پر ایک نماز کو ترجیح دیتا ہے کوئی بات تو ہے کہ اگر مسلمان نے نہیں کہ لاکھ روپے لیلے اور آج ٹھہر کی نماز نہ پڑھ تو وہ یہ نہ لیکھا اور نظر پڑے گا۔ ضرور کوئی ایسی چیز پائے کہ لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ حالانکہ ہماری نماز کچھ نماز نہیں، اول سے اخیر تک کوئی رکن بھی قابل اعتبار نہیں نیست نماز کی بنا وہ رکھی ہے اور دل اور عزا و حشر ہے۔ زبان سے قرأت کر رہے ہیں مگر مطلق خبر نہیں کہ اللہ میاں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر یہ ہے کہ زبان اللہ کا پر عادی ہو گئی ہے۔ آپ ہاں آپ قرأت کر لیتی ہے ورنہ باعتبار احکام ظاہری میں عدم صحت کا فتویٰ دیا جائے اور امان و اہم ہوتا۔ مسجد میں ہے مگر خیال اور ہی کہیں ہے اس حالت پر بھی آدمی کو روپیہ سے زیادہ کوئی چیز اس میں پائے کہ لاکھ روپیہ پر اس کو ترجیح دیتا ہے۔ نماز نماز

کا بنا دیکھنے والوں تو یہاں نہ ہونگے ہیں کہ ہنڈ ڈالو اور کوئلہ کر دو اور رحمت کے انبار اس پر بکھر دیں۔
پندرہ برس مندریں سوئے لیٹ کر یا چکر کر دیکھا کیجئے کہ آج کیا کیا گناہ کیے فہرست مناد تیار کیجئے
پھر دل میں خیال جمائیے گویا میدان قیامت موجود ہے اور میزان کٹری ہو پانچاؤ گا کوئی بھی نہیں
دشمن بہتر ہو جس میلہ کوئی چل نہیں سکتا، زمین گرم تانبے کی طرح کھول رہی ہے آفتاب سر پہ
دورخ سامنے ہے، اور ان گناہوں کا حساب ہو رہا، کوئی جواب معقول ہی نہیں دے سکتا۔ یہ سب
حالات پیش نظر ہونگے تو بے اختیار دم تھوڑ کر حاکم کے در پر دمخیز کر گیا کہ بیشک خطا وار
ہوں کہیں شک کا تا نہیں۔ اگر کچھ سزا ہو تو صرف حضور کے رحم کا۔ اسی کو مستغفار کہتے ہیں۔ رات
کو یہ کیجئے پھر صبح اٹھ کر یاد رکھئے کہ فلاں فلاں گناہ کئے تھے اور رات ان سے مستغفار اور جہد کر دے
سو آج وہ گناہ نمونے پائیں اس سے اگر اسی دن تمام گناہ ایک نکتہ چھوٹ جائیگے تو کئی تو یہی جانتے
اور چند روز میں تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ گناہ روکیں۔ ایسی تدبیر ہو کہ چند ہی روز کرنے سے
آدمی معاصی سے بالکل محفوظ ہو جائے اور دل میں گناہ کی وقت خود ایک ہر اس پیدا ہو جائے جو
پھر اس کیلئے علم کی ضرورت ہوگی کہ معلوم ہو یہ کام مصیبت ہو اور یہ طاعت۔ سو علم دیں
محل کیجئے اور اگر کم قرصی کا غریب تو چند کتابیں اردو میں منتخب کر دی گئی ہیں ان کو کسی بھلا
بھٹا بھٹا پڑھ لیجئے، رفع ضرورت کیلئے کافی ہیں۔ کتابوں کو خود نہ پڑھئے کہ اس سے طبیعت
میں پہلے جو اشکال ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہوتے بلکہ بسا اوقات نئے اشکال پیدا ہو جاتے ہیں۔
اور باعث مضرت ہوتے ہیں۔

حاصل سارے و حفظ کا یہ ہوا کہ جنت مطلوب ہے اور اس کا ذریعہ ہے ترک
ہوا۔ اور اس کا معین ہے خوف۔ اور اس کا طریق ہے مراقبہ۔ جب مراقبہ کیا بخوبی
پیدا ہوا اس سے خواہش نفسانی چھوٹ گئی اس پر نتیجہ مرقب ہوا

فَانِ الْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوٰى
”بلکہ جنت ہی ایسے لوگوں کا گھر ہے“

اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فہم اور توفیق عمل کی حفاضر ادا دیں۔ آمین۔

تَبَّتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلِّغُوا وَلَوْ آيَةً

(مسند ابی حنیفہ)

وَعَظَمَتْهُ

مَا عَلَى الصَّابِرِ

من عمل ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی حسینی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبید المسیح

”مکتبہ تھانوی“، دفتر، الابقار

متصل سائبر فائدہ ہند روڈ کراچی نمبر

سلسلہ اشبلیغ کا وعظ

مستفی بہ

مَا عَلِيَ الْعَصْرُ

آئینہ	تعلیق	تکلف	تفہیم	لہجہ	سادہ	تفہیم	آلہ شفا
آئینہ	اعلام	تکلف	تفہیم	لہجہ	سادہ	تفہیم	آلہ شفا
فائدہ	بروز	ایک گھنٹہ ۵۴ منٹ	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے
امدادیہ	بروز	ایک گھنٹہ ۵۴ منٹ	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے
شاہجہاں	بروز	ایک گھنٹہ ۵۴ منٹ	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے
در	بروز	ایک گھنٹہ ۵۴ منٹ	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے
کوشی	بروز	ایک گھنٹہ ۵۴ منٹ	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے
مدیر	بروز	ایک گھنٹہ ۵۴ منٹ	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے	بعض بہانوں نے بیان کی ذرا تیش کی کہ یہ سلسلہ کا مقصد ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَعْمَدُهُ وَكُنْتُمْ يَوْمَهُ وَنَسْتَعِيْزُهُ اَلَمْ يَكُنْ بِهٖ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ يَوْمَ تَكُوْنُ اَشْيَا
مِنْ شُرُوْبِ اَنْفُسِكُمْ اَوْ مِنْ شِيَاْ اَعْمَالِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوا لِلّٰهِ فَلَآ يُغْنِيْ عَنْكُمْ اَنْ تَكُوْنُوا
لِلّٰهِ اَعِيْذًا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَخَلَّ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَلَكِنْ اَنْ تَكُوْنُوا
مَوْلَا نَا حَسْبًا عَبْدًا وَرَسُولًا عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَآصْحَابِهٖ وَآمِرًا وَنَسِيْرًا
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلَمْ يَكُنْ بِهٖ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ يَوْمَ تَكُوْنُ اَشْيَا مِنْ شُرُوْبِ اَنْفُسِكُمْ اَوْ مِنْ شِيَاْ اَعْمَالِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوا لِلّٰهِ

۳۱

اُن لوگوں پر خاص رحمتیں ہی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی اور عام رحمت

بھی ہوگی اور وہی لوگ ہیں سیدھی راہ پر

جس جزو کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے معنی سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بیان
ما سبق کا تتمہ ہے کیوں کہ پر سوں اسی آیت کے متعلق بیان ہو چکا ہے اس بیت کا نام
حقیقۃ الصبر ہو، ہر چند کہ یہ بیان بظاہر غیر ضروری ہے، کیونکہ اسی جملہ کو اس مضمون پر
بیان ہو چکا ہے۔ نیز اس وقت میرا قصد بھی بیان کا نہ تھا، اور جب بعض مہانوں نے
فرمائش کی تو میں دیر تک سوچتا رہا کہ کیا بیان کروں، مگر پھر خیال آیا کہ پہلے یہ نہیں
ایک جزو بیان سے ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اگر وقت
مسا تو میں ایک جزو اس مضمون کے متعلق اور بیان کرتا۔ مگر اس وقت جمید طریق ہو گئی
اور دوسرے مضامین ضروریہ کے بیان میں دیر ہو گئی اس لئے یہ جبرئیل ہو گیا، تو چونکہ اس
وقت ایک ایسا مضمون بیان کیا جاتا تھا جو پہلے بیان نہیں ہوا۔ اور اس کے بغیر وہ
مضمون سابق نامہ تمام رہ جاتا ہے اس لئے یہ بیان غیر ضروری نہیں اور سننے کے بعد

اس کی ضرورت خود ہی معلوم ہو جائیگی۔

اب میں اول اس جہز دو کی تعیین کئے دیتا ہوں پھر اس کے متعلق ضروری تفصیل بھی عرض کروں گا۔ گو وقت تنگ ہو، کیونکہ جن بہانوں نے بیان کی فرمائش کی ہے وہ اسی۔ لیکن سے جائز ہے میں اس لئے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، اگرچہ میں نے اپنے یہ کہہ دیا ہے کہ بیان ختم ہو جائے تو وہ گھڑی دیکھ کر وسط بیان میں اٹھ کر چلے جائیں بلکہ اگر بیان دہلی کے وقت تک ختم نہ ہوا تو میں انشاء اللہ درمیان میں خود ہی اطلاع کروں گا کہ دہلی پر جانے والے اب چلے جائیں، اسی لئے میں نے گھڑی اپنے پاس رکھ لی ہے تاکہ وقت کو دیکھتا رہوں۔ لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ جن صاحبوں نے فرمائش کی ہے وہ اول سے اخیر تک بیان میں شریک رہیں تاکہ کامل مضمون ان کے کانوں میں پڑ جائے کیونکہ پورا مضمون اول سے اخیر تک شریک رہنے سے معلوم ہوا کرتا ہے۔ لیکن دفعہ کسی مضمون میں کچھ قیود ہوتی ہیں جو اخیر میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس لئے وسط میں اٹھ جانے سے اکثر ناتمام مضمون کانوں میں پڑتا ہے۔ تو جی یہ چاہتا ہے کہ فرمائش کرنے والوں کے سامنے ہی مضمون ختم ہو جائے۔ اسی لئے میں نے نماز فجر کے متصل ہی بیان شروع کر دیا ہے مگر پھر بھی وقت زیادہ نہیں اس لئے میں قدر ضرورت پر اکتفاء کروں گا اور زیادہ تفصیل نہ کروں گا، مگر انشاء اللہ ضروری باتیں سب بیان کر دی جائیں گی جو لوگ پہلے بیان میں شریک تھے، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت بعد چند عقدا کے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ حقیقت صبر میں پابندی اعمال بھی داخل ہے عام طور پر لوگ اس کو صبر میں داخل نہیں سمجھتے بلکہ صرف ترک ہرج و مرج و فزع کے ساتھ اس کو مختص سمجھتے ہیں اس خیال کی غلطی اس بیان میں تفصیل کے ساتھ ظاہر کی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ تفریع کی گئی تھی کہ ما علیہ الصبر اور محل صبر حقیقت میں ایک ہی چیز ہے۔ مگر اس وقت ما علیہ الصبر کی تعیین نہ کی گئی تھی، اس وقت میں اس کی تعیین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جہز دو ہے جو اس وقت بیان سے رہ گیا تھا۔

۳۲

(تکرار)

اب سمجھئے کہ ما علیہ الصبر کیا ہے تعیین اجمالی اس کی یہ کہہ کر ما علیہ الصبر ما اور ہے

یعنی جس وقت جس کام کا امر ہو اس پر ثابت رہنا صبر ہے اور وہ مامور بہ ما علیہ الصبر ہے۔ پس اگر کسی وقت معمولات کے ترک کا امر ہو تو اس وقت ترک معمولات ہی ما علیہ الصبر ہو گا اور معمولات مناسب نہ ہو گا۔ یہ بات اس بیان سے واضح نہ ہوئی تھی بلکہ اس وقت اجمالاً اتنا کہہ دیا گیا تھا کہ اعمال طاعات محل صبر ہیں، اور یہ بتلایا تھا کہ صبر کا ایک محل غل ہے کہ ناگوار واقعات میں ناگواری کا تحمل کرنا اور جزع فزع نہ کرنا۔ اور ایک محل عا ہے کہ اس وقت تمام معمولات کو ادا کریں اور کسی وقت امر ناگواری کی وجہ سے اعمال میں خلل نہ ڈالیں۔ ورنہ اس گمنام کی سی مثال ہوگی جس نے رمضان کا روزہ رکھا تھا اتفاق سے اس کی بھینس مر گئی تو اس نے فوراً روزہ توڑ ڈالا اور خدا تعالیٰ سے خطاب کر کے کہا کہ آپ نے میری بھینس مار دی تو جاؤ ہم نے بھی روزہ توڑ دیا۔

ہندوین کو اس طرح کھلم کھلا نہ کریں مگر حقیقت یہ ہے کہ درپردہ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں گو اعتقاداً نہ ہی مگر عملاً سب ایسا کرتے ہیں کہ جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر ناگواری پیش آیا اس کی وجہ سے فوراً اعمال میں خلل ڈال دیا۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ ناگوار واقعات میں ہمارا کیا بگڑتا ہے، کچھ بھی نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے سے ہرچہ کہی خسر و کنت شیریں بود۔ ناگوار واقعات میں جس قدر رکھتیں، ہوتی ہیں ان پر نظر کر کے یہ کہنا غلط ہے کہ ان سے ہمارا کچھ بگڑ گیا ہے۔ بلکہ درحقیقت وہ عین رحمت ہیں جیسے میں نے استاد کی مار اور ڈاکٹر کے اپریشن کی مثال سے اس کو بیان گذشتہ میں واضح کر دیا تھا۔ تیز میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ واقعات ہمارے اوپر بطور امتحان کے آتے ہیں جس میں کامیاب ہونے پر ہم کو اجر عظیم کی بشارت ہے تو حق تعالیٰ نے آپ کو انعام دینے کی غرض سے آزمایا تھا۔ آپ سمجھے کہ ہمارا نقصان کر دیا۔ یہ تو وہی مثل ہو گئی کہ گدے کو دیا تھا ٹھک اس نے سمجھا کہ میری آنکھیں ہی پھوڑ دیں۔ پھر جس چیز میں حق تعالیٰ نے تصرف کیا ہے وہ اُن کی ہی چیز تھی آپ کا اس میں تھا کیا کچھ بھی نہیں۔ خدا تعالیٰ اگر ہمارے مال میں تصرف کریں یا متعلقین میں تصرف کریں یا پیداوار ادا میں تصرف کریں تو یہ سب چیزیں انہی کی تو ہیں۔ اپنی چیز

چیز میں اگر وہ تصرف کریں تو تمہارا کیا بجز اس ہی مقدمہ قلعہ ہے کہ یہ چیزیں تمہاری ہیں جب تمہاری کوئی چیز نہیں تو ان کے نقصان سے تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ پھر اعمال میں کوتاہی کس لئے ہے۔ صاحبو ایہ حق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اپنی چیز میں تصرف کر کے بندوں کو صبر کا صلہ دیتے ہیں۔ حالانکہ بندوں کو کسی تصرف پر نہ علم کرنے کا کچھ حق ہے نہ بچ کرنے کا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کا بچاؤ اسی کچھ نہیں جو ان کو بچ دینا عین کاسخ ہو اور اگر وہ ناحق بچ کر کے صبر بھی کریں، تو یہ کچھ کمال کی بات نہیں۔ بس ان کے بچنے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی پادشاہ اپنا خزانہ ایک خزانچی کے سپرد کر کے کسی وقت میں گئے اور خزانچی رونے چلانے لگے تو کیا کوئی مائل اس کے بچنے کو، بجا کہہ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں اور اگر وہ بچ کر کے صبر و تحمل بھی کر لے تو کیا کوئی اس کو اس صبر و تحمل کی بنا پر مستحق انعام کہہ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

یہی حالت ہماری ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو خزانچی بنا رکھا ہے۔ اور اپنی کچھ چیزیں ہمارے سپرد کر دی ہیں۔ اور جب چاہتے ہیں وہ اپنی چیزوں میں تصرف کر لیتے ہیں۔ تو ہم کو نہ اس میں کچھ بچنے و ملال کا حق ہے نہ بے جا بچنے پر صبر کر کے کچھ انعام کا استحقاق ہو۔ مگر حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس بے جا بچنے پر صبر کرنے سے اجر و ثواب اور انعام و جزا کی بشارت دی ہے پھر حسرت ہو کہ ہم ناگوار واقعات میں خدا تعالیٰ سے مخفا ہو کر اعمال میں غفلت ڈالنے لگیں، جیسا کہ اس گنوار نے کیا تھا کہ بھینس کے مرنے پر روزہ توڑ دیا۔ اور کم و بیش ناگواری سے بہت کم لوگ خالی ہیں۔ طبیعت بچنے تو غیر اختیار سیاری ہے مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ عقلی ناگواری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لئے مان لیا جائے کہ وہ چیز جس میں حق تعالیٰ نے تصرف کیا ہو، تمہاری ہی چیز تھی اور یہ بھی مان لیا جائے کہ تمہارا کچھ بگڑ بھی گیا تب بھی ناگواری کا حق نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ

آزاد کہ بجائے تست ہر دم کرنے و عذر شن بند ار کند بحرے تنے
نہیں شخص نے تہمید عمر بھرا صبا کیا ہو اگر اس سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو معذور ہو

اے صاحب جس نے خود اپنے ساتھ سالہا سال ہم کو راحت و آرام میں رکھا ہے، اگر کسی وقت وہ بخلیت بھی نہ دے دیں تو کیا یہی انسانیت ہے کہ ہم اس بخلیت کو زبان پر لائیں اور ناگواری کا اثر لے کر راحت میں کوتاہی کرنے لگیں! صاحبِ اسلامیین عالم فوجی ملازموں کو سالہا سال بے مشقت مگر بیٹھے تنخواہ دیتے ہیں، اور کسی وقت دشمن کے مقابلہ میں بھی بھیج دیتے ہیں، تو بتلائے کیا اس وقت فوجی ملازم کو اس حکم پر ناگواری کا کچھ بھی حق ہے! ہرگز نہیں بلکہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تک حلالی یہی ہے کہ جس بادشاہ نے برسوں مگر بیٹھے تنخواہ دی ہے، اور بلا کسی مشقت و کلفت کے خبر گیری کی ہے کسی وقت اس کے حکم سے مشقت بھی ضرور برداشت کرنا چاہئے، (بشرطیکہ وہ حکم خدا تعالیٰ کے خلاف نہ ہو)۔ چنانچہ فوجی ملازم بھی ایسے وقت میں انکار نہیں کرتا اور خوشی کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے ہر قسم کی مصیبت کو برداشت کرتا ہے اور جان فیض کو اپنی سعادت اور تک حلالی سمجھتا ہے۔

۳

پھر کس قدر افسوس ہے کہ باوجود دعوتِ شرافت کے ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ وہ برتاؤ بھی نہ ہو جو ایک اوقی فوجی ملازم کا جو اکثر چھوٹی قوموں کے لوگ ہوتے ہیں ایک اوقی بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ واقعی اگر مصیبت میں ہمارا کچھ بگڑا بھی ہوتا جب بھی ایسے صحن سے ناگواری کا خیال دل میں لانا یا زبان سے ظاہر کرنا بالکل ہی انسانیت سے دور اور شرافت کے خلاف ہے۔

حضرت نعمان علیہ السلام کی حکایت ہے کہ وہ ابتداء میں کسی شخص کے عنہام تھے، ایک دفعہ ان کے آقا نے لکڑی منگائی اور اس کی قاشیں کر کے پہلے ایک قاش اپنے ہاتھ سے حضرت نعمان کو دی، جس کو انہوں نے خوشی خوشی کھا لیا، وہ اتفاق سے بہت تلخ تھی مگر حضرت نعمان نے ذرا منہ نہ بنایا نہ کوئی اثر ناگواری کا ظاہر ہونے دیا آقا سمجھا کہ شیریں ہوگی، اس نے بھی ایک قاش کھائی تو فوراً تھوکنے لگا اور ان سے سوال کیا کہ کیا حکم کو یہ کڑی نہیں لگی، منہ لیا تلخ معلوم تو ہوئی تھی، پوچھا پھر تم نے خوشی خوشی کیسے کھا لیا ذرا بھی منہ نہ بنایا، فرمایا کہ حضور میں ہاتھ سے میں نے عمر بھر

اتنی شیریںیاں کھائی ہیں کیا اس کے ہاتھ سے ایک تھلی پر منہ بناتا۔ یہ تو انسانیت کے خلاف تھا اس لئے میں نے ناگواری ظاہر نہیں کی، اسی کو سعدیؒ فرماتے ہیں :-
 اثر کہ بجاتے قسمت ہر دم کرے ۛ عذرش بذاکر کند بصرے ستے
 پھر کوئی یہ تو بتلائے کہ ناگواری کی حالت میں اعمال کے اندر خلل ڈالنے سے حق تعالیٰ کا کیا نقصان ہے اگر تم ناز و روزہ کی پابندی کرو گے تو حق تعالیٰ کو بخش دو گے اور جو نہیں کرو گے تو ان کا کیا بگاڑ دو گے؟ جو کچھ نقصان ہو گا تمہارا ہی ہو گا۔ پھر اس حالت میں تو کسی مصیبت کی وجہ سے اعمال طاعات میں خلل ڈالنے کی ایسی مثال ہوتی ہے کسی نے ایک شخص سے روپیہ قرض لے کر مکان بنایا تھا، قرض خواہ نے روپیہ کا تقاضا کیا، تو کہہ دیا ابھی روپیہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس نے زیادہ تقاضا کیا تو آپ نے غصہ میں آ کر مزدور لگا کر بنا بنایا مکان ڈھا دیا، کہ جاؤ ہم تمہارے روپیہ کا مکان ہی نہیں رکھتے، بھلا اس نے مکان ڈھا کر کس کا نقصان کیا۔ قرض خواہ کے روپے تو پھر بھی ذمہ رہے، ایک نقصان اور سرے لیا کہ مکان سے بھی ہاتھ دھوا۔ اسی طرح ناگوار واقعات میں اعمال و معمولات کے ترک سے مصیبت تو کم ہو نہیں جاتی، ہاں ترک اعمال کا نقصان اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک نقصان تو غیر اختیاری ہوا تھا یہ دوسرا نقصان ہم اپنے ہاتھوں کرتے ہیں، جس سے مصیبت کو اور ترقی ہوتی ہے، جیسے کسی شخص کی ناک پر بار بار پتھری بیٹھتی تھی جس سے وہ تنگ آ گیا، تو اس نے غصہ میں ناک ہی کاٹ ڈالی کہ جاؤ ہم اڈا ہی نہیں رکھتے۔ بھلا کبھی کا اس سے کیا نقصان ہوا اس کو تو اب چشمہ شیریں مل گیا اور ۛ

ہر کجا چشمہ بردیشیریں ۛ تمس مرغ و صرور دایند

”جس جگہ میٹھا پانی ہوتا ہے وہاں کھیاں اور دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں۔“

پہنے تو کبھی ہی آتی تھیں، اب چیرنٹی اور چیتے بھی آئیں گے، یہی حال ہمارا ہو کہ ایک مصیبت میں اعمال ترک کر کے ہم دوسری آفتوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔

حکمت ترجمہ چشمہ بردیشیریں

اس مضمون کو پہلے بیان میں تفصیل کے ساتھ بیان کر کے میں نے یہ کہا تھا کہ مصائب کے وقت اعمال میں غفل نہ ڈالنا چاہئے جس سے متبادر یہ ہوا تھا کہ اپنے معمولات پر پابند رہنا چاہئے، اور اسی کو ماعلیہ الصبر سمجھا گیا تھا۔ اب میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اعمال کا ظاہر ماعلیہ الصبر کی صورت میں، اور اس کی حقیقت دوسری شے ہے، یعنی امتثال امر یعنی جس وقت جس بات کا امر ہو اس کا بجالانا صبر ہے، اور وہ مامور بہ ماعلیہ الصبر ہے اگر کسی وقت پابندی معمولات میں امتثال امر ہو اس وقت معمولات ماعلیہ الصبر ہیں اور جس وقت ترک معمولات میں امتثال امر ہو اس وقت ترک معمولات ماعلیہ الصبر ہیں، یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ماعلیہ الصبر فقط صورت اعمال کے ساتھ خاص ہے بلکہ امتثال امر کی رعایت اس میں ضروری ہے اس کو میں پہلے صراحتہ بیان نہ کر سکا تھا، کیوں کہ وقت نہ ملا، اب اس کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے لئے مجھے دوسری آیت تلاش کرنے کی منکر ہوتی، مگر الحمد للہ کہ اسی آیت میں ایک لفظ اس پر دال ہے۔ وہ لفظ **أَوْ تَخَافُ ظُهُرَ الْمُفْطِنِ** ذن ہے۔ میں نے پہلے اس کو بطور بشارت کے بیان کیا تھا، مگر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ماعلیہ الصبر اور مامور بہ ہے۔ گویا ہمیں صابرین کا ہتہ بتلایا گیا ہے کہ صابر وہ لوگ ہیں جو ناگواری کے وقت ہدایت پر قائم رہتے ہیں یعنی سید سے راستہ پر چمے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ راستہ پر چلنے سے کسی مقصود پر پہنچنا مطلوب ہوتا ہے، پس **مُفْطِنٌ** ذن کا حاصل یہ ہوا کہ ناگواری کے وقت وہ لوگ سید سے راستہ پر چلتے ہیں اور مقصود پر نظر رکھتے ہیں، پس یہاں ایک تو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہاں دو راستے ہیں ایک سیدھا اور ایک ٹیڑھا۔ چنانچہ دوسری آیت میں اسکو صراحتہ بیان فرمایا ہے **وَعَلَىٰ الَّذِينَ أُفْسِدُوا سُبُلَ اللَّهِ جِزَاءٌ مُّسْتَقِيمٌ** اور **وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ لوگوں سے فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کا اتباع نہ کرو وہ تم کو خدا کے راستہ سے متفرق کر دیں گے۔ مقصود تو یہ ہے کہ ٹیڑھا راستہ تم کو خدا تعالیٰ سے جدا کر دے گا۔

مگر گفتاری کہ معنی تسلیم مبالغہ فرمایا گیا ہے کہ ٹیڑھے راستوں پر چل کر حرم کو خدا کو
 کیا ملتا خدا کا راستہ بھی نہ ملے گا اَوْ لَوْلَا کُمْ لَمْ یُخْلَقْ دُنَا میں سیدھے راستہ پر چلنے
 کا ذکر تو صراحت ہے۔ کیونکہ ہدایت اسی کو کہتے ہیں ٹیڑھے راستہ پر چلنے کو ہدایت نہیں
 کہتے بلکہ ضلالت کہتے ہیں۔ یہی دوسری بات یعنی سیدھے راستہ پر چلنے کے ساتھ
 مقصود پر نظر رکھنا، سو گو اس کا ذکر صراحت نہیں، مگر ادنیٰ تا مل سے اس پر بھی اس
 کی دلالت واضح ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی راستہ پر چلنے سے کس مقصود پر
 پہنچنا ہی مطلوب ہوتا ہے راستہ خود مطلوب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دوسرا
 مقصد یہ ملایا جائے کہ طریق دو قسم کے ہیں ایک جیسی دوسرے معنوی۔ طریق جیسی کا
 موصل الی المقصود ہونا چلنے والے کے قصد و ارادہ پر موقوف نہیں، بلکہ اگر راستہ
 سیدھا ہو تو آنکھیں بند کر کے بھی چلنے سے مقصود تک وصول ہو جاتا ہے، مثلاً دہلی
 کو جو سیدھی سڑک جاتی ہے اس پر جو کوئی بھی چلے گا دہلی پہنچ جائے گا، خواہ وہ دہلی کا
 قصد ہو یا نہ ہو، اور طریق معنوی کی یہ حالت نہیں، اس میں بدون قصد و ارادہ کے
 وصول نہیں ہو سکتا۔ گو راستہ سیدھا بھی ہو، مگر ہر وقت مقصود پر نظر رکھنے کی
 ضرورت ہے،

اب سمجھو کہ اس طریق کا مقصود کیا ہے، سو نصوص میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر
 ہے کہ مقصود اس طریق معنوی سے رضائے حق ہے، اور نصوص ہی سے یہ بات بھی
 ظاہر ہے کہ یہ مقصود بدون ارادہ و نیت کے حاصل نہیں ہو سکتا، گو راستہ سیدھا ہی
 اختصار کیا گیا ہو، چنانچہ حدیث میں ہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ذِكْرًا لِّمَنْ أَمَرَ بِمَالٍ غَنِيٍّ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ
 إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ رِيَّةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 يُعْبِدُهَا آدَامًا أَوْ مَلَكًا فَهِيَ رِيَّةٌ إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ۔

تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور آدمی کو وہی ملتا ہے جو اسکی
 نیت ہو، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے دین کی خاطر ہو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو شخص ہجرت دنیا یا کسی عورت سے نکاح کی نیت سے کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے جس کے لئے کی دینی ایسی ہجرت دنیا کے لئے ہے دین کے لئے نہیں اس لئے اس کو اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ہے؟

اس حدیث کا پہلا حصہ نزولاً انا عثمان بالیقینات جملہ ہے کہ اعمال شرعیہ سے ثواب بدون نیت کے حاصل نہیں ہوتا افعال کی تفسیر اعمال شرعیہ سے اس لئے یقینی کہ شایع علیہ السلام کو اعمال غیر شرعیہ سے بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر آگے ہجرت کا ذکر فرمانا اس کا تشریح ہے اور ثواب الاعمال سے تفسیر اس لئے کی گئی کہ وجود اعمال بدون نیت کے ہو سکتا ہے، چنانچہ مشاہدہ ہے، لہذا توقف وجود اعمال علی النیۃ شایع کا مقصود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اول تو یہ خلاف واقع ہے، دوسرے وجود اشیاء بھی ان امور کے قبیل سے ہے جو شایع علیہ السلام کی بحث سے خارج ہیں، شایع کا مقصود بیان احکام ہوتا ہے نہ کہ بیان کیفیات وجود۔ اب اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہاں صحبت اعمال مراد ہے یا ثواب اعمال، سو اس کا جواب عقیدے متہب فقر میں دیا ہے، کہ چونکہ ثواب اعمال کا نیت پر موقوف ہونا اجماعی ہے، اس لئے تقدیر صحبت سے تقدیر ثواب اولیٰ ہے "جامع" اور ثواب درمنا باہم قریب قریب ہیں، جب حق تعالیٰ کس عمل پر ثواب دیں گے تو اس سے راضی بھی ہوں گے۔ دوسرے ثواب سے بھی رضا ہی مقصود ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ رضا ثواب کی اعلیٰ درجہ ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہجرت کی متعلق صاف فرمایا کہ اگر اس سے خدا مطلوب نہ ہو تو وہ شرعاً قابلِ تندر اور لائقِ امتحان نہیں اور اس سے خدا تک وصول نہ ہوگا، تو دیکھئے ہجرت کتنا بڑا عمل ہے کہ جہاد کے برابر ہے، اور اس کا طریق ہدایت ہونا یقینی ہے کیونکہ عمل شرعی ہے مگر بدون نیت و ارادہ کے وہ بھی موصول نہیں۔ علیٰ ہذا نماز کتنا بڑا عمل ہے لیکن خدا کے لئے نہ ہو بلکہ دنیا کی کاری سے ہو تو ہرگز موصول و قرب مرقب نہ ہوگا، اسی طرح جملہ اعمال شرعیہ میں خود کر لیا ہلے کہ مقصود کی نیت اور قصد

سب میں شرط ہے بدو ان اس کے وہ موجب وصول نہیں ہو سکتی، جب نصوص شرعیہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بدو ان نیت کے کوئی عمل مقبول نہیں، تو معلوم ہوا کہ ہدایت صرف اس کا نام نہیں کہ اعمالی مشرع کی صورت کو اختیار کر لیا جائے بلکہ اس کے ساتھ طلب رضاء حق بھی شرط ہے پس یہ ثابت ہو گیا کہ اَوْ كَيْفَ هُمْ الْمُتَّقُونَ؟ میں سیدھے راستہ پر چلنے کے ساتھ مقصود پر نظر رکھنا بھی مذکور ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہدایت کی صورت ہی صورت ہوگی حقیقت مذہب کی، اور مقصود رضاء حق ہے، پس حاصل یہ ہوا کہ صابر وہ ہیں جو ناگواری کے وقت رضاء حق پر نظر رکھتے ہیں اور اس کو فوت نہیں کرتے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رضاء حق کا مدار امتثال امر پر ہے، پس صبر کی حقیقت امتثال امر ہوتی، اور علیہ الصبر مامور نہ ہوا، یہی مطلب تھا،

اب ہم ایسے اندر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پریشانی کے وقت طریق ہی میں خلل ڈالتے ہیں کہ جہاں مصیبت آئی فوراً اعمال سابقہ کی پابندی چھوڑ دی اور نا جائز امور میں مبتلا ہو گئے، اکثر لوگ تو ایسے ہی ہیں ان کی تو زیادہ شکایت نہیں، یہ تو گفتگو ہی سے خارج ہیں، دوسری جماعت وہ ہے جو طریق پر غلو کے ساتھ بچے رہتے ہیں کسی مال میں بھی ان کی تسبیحیں اور معمولات فوت نہیں ہوتے۔ مگر ان کی نظر مقصود پر نہیں ہوتی اس لئے بعض دفعہ ان سے مقصود فوت ہو جاتا ہے، مثلاً بعض لوگ ایسے معمولات کے پابند ہوتے ہیں کہ چاہے لڑکا مر جاوے مگر وظیفہ فوت نہیں ہوتا، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے پابند اوقات ہیں، مگر قواعد شرعیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی پابندی شرعاً محمود نہیں، یہ ظوفی الدین میں داخل ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ پابندی کا توڑ نا بھی مامور بہ ہے، بلکہ بعض دفعہ نماز شروع کر دینے کے بعد نماز کا توڑ دینا بھی واجب ہوتا ہے جیسے کوئی اندھا کارہا ہو اور اس کے راستہ میں کنواں یا گڑھا ہو جس میں اس کے گرنے کا اندیشہ ہو تو نماز کا توڑنا اور اس کا بچانا واجب ہے اس وقت امتثال امر اسی میں ہے کہ عمل کو توڑ دے اس وقت نماز پڑھنے میں امتثال امر نہیں۔

ایک صحابی کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جنگل میں گھوڑے پر سوار چلے جا رہے تھے کہ

نماز کا وقت آگیا، وہ گھوڑے سے اترے اور وضو کر کے گھوڑے کی نگاہ میں سے گزرا۔
 مشغول ہو گئے، وہ گھوڑا کبھی کبھی شوخی کر کے ایک دو قدم چلتا تھا تو آپ بھی ایک دو قدم
 اس کے ساتھ گئے پیچھے ہٹ جاتے تھے، ایک خارجی نے ان کو نماز میں آگے پیچھے ہٹتے
 ہوئے دیکھ کر اعتراض کیا کہ یہ کیسی نماز ہے، ان صحابی نے فرمایا کہ تم کیا جانو، ہم حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے ہم پر ایسی سختی نہیں کی (کہ سفر میں بھی
 اسی طرح شلوغ و اطمینان سے نماز پڑھیں جس طرح حضر میں پڑھا کرتے ہیں)، بھلا
 اگر میں گھوڑے کو چھوڑ کر نماز پڑھتا اور گھوڑا بھاگ جاتا، تو پھر کیسی پریشانی ہوتی، پھر
 شاید اس وقت یہ خیال آتا کہ ہاتے میں نے نماز ہی کیوں پڑھی تھی جو اتنا نقصان ہوا،
 اور یہ حالت بہت سخت ہو، کہ انسان طاعت کر کے اس پر پھپھتا ہے، اس لئے حضرات صحابہ
 کو تقویٰ کا غلہ تھا، کہ چاہے کچھ ہی ہو جائے مگر معمول نہ چھوڑے، کیونکہ بعض دفعہ معمول
 کی پابندی ظاہر میں تو اچھی ہوتی ہے مگر باطن میں اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ پابندی
 سے جب دنیا کا ضرر ہوتا ہے تو اس وقت طاعت پر پھپھتا ہے، اسی لئے میں بعض لوگوں
 سے جو حج کا ارادہ کر کے جاتے ہیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ سفر مدینہ میں اگر خطرات سے پرہیز
 اطمینان ہو تو جانا ورنہ حج کر کے واپس آ جانا، گو یہ بات ظاہر میں بہت سخت ہے مگر
 میں اس نیت سے کہہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو خطرہ کی حالت میں سفر کر کے بعد میں نفس یہ
 کہے کہ ہاتے میں ناحق ہی آیا، اور سفر مدینہ پر پھپھتا ہے تو یہ حالت مدینہ نہ جانے سے
 زیادہ سخت ہوگی۔ کیونکہ اس وقت تو ہی حسرت ہوگی کہ ہاتے میں زیارت نبوی صلی اللہ
 علیہ وسلم سے محروم رہا اور امید ہے کہ یہ حسرت ہی کام دے جائے، اور اب یہ انہوس ہوگا
 کہ ہاتے میں کیوں آیا تھا، اور ان دونوں حالتوں میں جو فرق ہے ظاہر ہے۔ اس خارجی
 معترض کی نگاہ اس ویسے پر نہ پہنچی تھی، اس لئے اس نے صحابی پر اعتراض کیا۔ خارجی
 لوگ بظاہر اعمال کے بہت پابند ہوتے تھے، اور وہ نماز روزہ میں اپنی سنت سے زیادہ
 پختہ تھے، کیونکہ ان کے یہاں اعمال جسز و ایمان ہیں اور ان کے نزدیک گناہ کبیرہ سے
 بھی اقویٰ کا تسر ہو جاتا ہے۔ مگر ان میں اعمال کی صورت بھی صورت تھی حقیقت نہ تھی؟

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کو ایسا سنوا کر کہ پڑھیں گے جیسا کہ تیر کو سپردِ حا
 کیا جائے پھر حالت یہ ہوگی کہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا پس اوپر ہی اوپر دیر لگا
 وہ اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر بعض دفعہ نشانہ سے تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے کہ اس
 میں خون کا نشانہ لگ نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ شریعت میں اعمال ظاہر کی ایسی پابندی
 مطلوب نہیں جس میں بعض صورت ہی صورت ہو اور مقصود پر نظر نہ ہو، بلکہ ایسی
 پابندی مطلوب ہو جس میں ہر وقت مقصود یعنی رضا پر نظر ہو، گو اس سے بعض دفعہ
 صورت میں بھی خلل آجائے، چنانچہ ایک بار امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ سفر میں تھے
 اونٹ پر چلتے ہوئے نیندا لگئی اور بالکل طلوع شمس کے قریب آنکھ کھل جلدی سے اُتر کر چڑ
 کما، نماز شروع کی، امام ابو یوسفؒ امام بنے گئے، امام ابو یوسفؒ نے چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھیں
 اور تمام ارکان میں خفیعت کی، رکوع اور سجدہ وغیرہ جلدی جلدی ادا کیا، اس وقت کوئی تاہم
 خشک ہوتا تو یوں کہتا کہ نماز ناقص ہوئی، مگر امام ابو حنیفہؒ رحمہ اللہ نے نماز کے بعد فرمایا
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مَا تَعْلَمُوْنَ اَوْ قَبِلْنَا خُذَا کَا شکر ہے کہ ہمارے یعقوب یعنی امام ابو یوسفؒ
 فقیہ ہو گئے، اس وقت ان کا نماز میں جلدی کرنا تفقہ کی علامت تھی، کیونکہ طلوع شمس
 قریب تھا اگر وہ جلدی نہ کرتے تو نماز قضا ہو جاتی، اور گناہ ہوتا، دوسرے ادا نماز کا درجہ
 قضا سے بہت بڑھا ہوا ہے، پس اس وقت جلدی کرنے ہی سے نماز کامل ہوئی، خشوع
 منضوع کی ساتھ پڑھنے سے ناقص ہوئی، مگر ان باتوں پر فقیہ کی نظر ہی پہنچ سکتی ہے کہ
 اس وقت جلدی مناسب ہے یا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مناسب ہے، جاہل تو ہر حالت میں ایک
 سی ہی نماز پڑھے گا، چاہے وہ ادا ہو یا قضا ہو جائے، یا رفقہ کو ایذا ہونے لگے، چنانچہ ایک
 بزرگ ہمارے ساتھ سفر میں تھے، راستہ میں مغرب کی نماز پڑھی گئی تو اس بندہ خدا نے
 فرض و سنت کے بعد صلوٰۃ الاولائین شروع کر دی، اب جب تک ان کی صلوٰۃ الاولائین
 ختم نہ ہو گئی سب لوگ رُکے رہے، تمام رفقہ کو تکلیف ہوئی، اسی طرح ایک اور بزرگ
 کے ساتھ لوگ سفر میں چل رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت آیا تو وہ حضرت فرضوں کے بعد
 وظیفہ پڑھنے بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا سوار ہو جائیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ظہر سے عصر

ایک بیشکراتا ہوں میں صبر سے پہلے نہیں اٹھ سکتا تمام رفقاء سخت پریشانی ہوتے اور آئندہ
 کو توبہ کر لیا ہو گا کہ ان کے ساتھ کبھی سفر نہ کرنا چاہئے، تو یاد رکھو ایسی پابندی میں محض
 صورت عمل ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت شریعت کا حکم ہے کہ معمول
 کو ترک کر کے ضروری پر اکتفا کرو اور رفیقوں کو تکلیف نہ پہنچانا، حدیث میں جریح ماہ
 کا قصہ آتا ہے کہ وہ اپنے صومعہ میں مشغول عبادت تھے، کہ نیچے سے ان کی ماں نے پکارا وہ
 دل میں کہنے لگے کہ اے اللہ اور میری ماں پکار رہی ہے اور ادھر میری خانہ ہے میں کیا
 کروں، بالآخر وہ نماز ہی میں گئے یہ، ماں نے چند بار پکارا مگر انہوں نے جواب نہ دیا۔
 اس وقت شریعت کا حکم یہ تھا کہ وہ بول پڑتے اور نماز کا بعد میں اعادہ کر لیتے، کیونکہ غماز
 فرض نہ تھی، نفل تھی، اور ماں کو اطلاع نہ تھی کہ یہ نماز میں مشغول ہیں، اس وقت جواب
 نہ دینے سے اس کو کلفت ہوتی تھی، چنانچہ اس نے دو تین بار آواز دینے کے بعد دعا کی،
 جس کا لہا قصہ حدیثوں میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو نقل کر کے فرمایا
 ۱۱ لَوْ كَانَ قِيَمَتُهَا أَكْبَارُ أَتَى بِنِيَّ أَوْ جَرِيحَ فَقِيهِ هَوْنَهُ تَوَابَتِ مَا لَهَا كُفْرًا وَجَوَابَ دِيْنِهِ خَلَاوَتْ
 نہ رہے، دیکھئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑ دینے کو افضل قرار دیا،
 حضرت جریحؓ کو یہ شبہ ہوا تھا کہ نماز حق اللہ ہے اور ماں کو جواب دینا حق العبد ہے اور
 حق اللہ حق العبد سے مقدم ہے، اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ دو سرا مقدمہ توجیح ہے کہ حق اللہ
 حق العبد سے مقدم ہے۔ مگر پہلا مقدمہ غلط ہے کہ اس وقت ماں کو جواب دینا محض حق العبد
 ہی تھا ان کو بوجہ عدم تعلق کے یہ خبر نہ تھی کہ اس وقت نماز کا توڑنا اور ماں کو جواب دینا
 حق اللہ بھی ہے، کیونکہ اس وقت اسی کا امر تھا اور جس چیز کا جس وقت امر ہو وہ حق اللہ
 بھی ہے محض حق العبد نہیں، گو ظاہر میں بندہ سے اس فعل کا تعلق ہو، اس غلطی میں بہت
 لوگ مبتلا ہیں کہ جس فعل کا تعلق عید سے دیکھتے ہیں اس کو حق العبد ہی سمجھتے ہیں حالانکہ
 جب وہ شرعاً مامور ہے تو حق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد سب کے سب مامور ہیں
 تو وہ حق اللہ سے خالی نہیں۔ پس کسی بندہ کے واسطے نماز توڑ دینا و حقیقت حق اللہ کی
 رعایت ہو، کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ ابھی کل پر رسول کا واقعہ ہے کہ میں

صبح کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ بڑے گھر سے آدمی دوڑا ہوا یہ خبر لایا کہ گھر میں سے کوٹھے کے ابیہ سے گر گئیں ہیں، میں نے فہرستے ہی فوراً نماز توڑ دی، یہاں تو سب بھمداد لوگ ہیں، مسٹر شاید بعض ناواقف اپنے دل میں اس وقت یہ کہتے ہوں گے کہ اسے بیوی کے واسطے نماز توڑ دی، بیوی سے اتنا تعلق ہے کہ خدا کی عبادت کو اس کے لئے قلعہ کر دیا، بیشک اس وقت اگر کوئی وہ کا انداز پر ہوتا وہ ہرگز نماز نہ توڑتا، کیوں کہ اس سے جاہل مریدوں کے نظروں میں بیٹھی ہوتی، مگر الحمد للہ مجھے اس کی پروا نہیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ اگر کسی کی نظر میں اس فعل سے میری بیٹھی ہوتی وہ شرق سے کوئی دوسرا شخص تلاش کر لیں جب خدا کا حکم تھا کہ اس وقت نماز کو توڑ دو تو میں کیا کرتا، کیا اس وقت جاہلوں کی نظر میں بڑا بھٹنے کے لئے میں حکم خداوندی کو چھوڑ دیتا اور جہنم کی طرف نمازیں میں مشغول رہتا، وہ تو اس حکم سے ناواقف تھے، اس نے معذور تھے، مگر میں تو بھلا اللہ اس حکم سے ناواقف نہ تھا، اظہار ہے کہ جب بیوی کو ٹھٹھے پر سے گری، تو اس کی چوٹ کو شوہر ہی ہلکا کر سکتا ہے، اور وہی دریافت کر سکتا ہے کہ چوٹ کہاں لگی کہاں نہیں لگی، مخصوص ایسی حالت میں کہ گھر کے اندر بجز ایک نامہ بھیجی کے اور ایک معذور بچہ یہ کہ کوئی امداد کرنے والا بھی نہ تھا، اور امداد کرنے والے ہوں بھی تو کوٹھے سے گر جانا بعض دفعہ ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے، فوراً ہی کوئی تدبیر ہو جائے تو زندگی کی آس ہو سکتی ہے، اس لئے بھی جھکو فوراً جانا ضروری تھا، اس لئے میں نے مشورہ اس وقت نماز کا توڑ دینا اور فوراً جا کر ان کی خبر گیری کرنا ضروری سمجھا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ حضرات حسین، رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک صاحبزادے مسجد میں آگئے اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے چلے ہوئے لڑکھڑاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ توڑ کر ان کو دُور سے گود میں اٹھا لیا، حالانکہ خطبہ بحکم صلوٰۃ ہے جو بدوین کسی سخت عذر کے قلعہ نہیں ہو سکتا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لئے خطبہ توڑ دیا تو میں کیا چسبہ تھا، اتنے بڑے حادثہ کے وقت سنتوں کی نیت نہ توڑتا، اس میں بیوی کی رعایت نہ تھی بلکہ حق اللہ کی رعایت تھی، کیونکہ اس وقت خدا کا علم ہی تھا، خدا کے حکم کے سامنے بیوی

۱۲

کیا چیز ہے، اگر حق تعالیٰ کسی وقت دیوبند کے قتل کا حکم دیں تو سچا مسلمان ایسا بھی کر دے گا، اور جہاں وہ اس کی خبر گیری کا حکم دیں وہاں وہ اس کے لئے نماز بھی توڑ دے گا، اور دونوں صورتوں میں دونوں فعلوں کا سبب حق اللہ ہی ہوگا، پس جس جگہ شریعت ترک معمولات کا امر کرتی ہو جیسے سفر میں رفقہ کی رعایت سے فرائض و سنن منکروہ پاکتھا کرنا یا جس جگہ نماز توڑنے کا امر کرتی ہو جیسے کسی مسلمان کی حفاظت و خبر گیری کے لئے ایسا کرنا۔ وہاں معمولات کی پابندی کرنا غلو فی الدین اور تقویٰ کا یہ ضد ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص ایک دانہ گیہوں کی تعریف یعنی تشبیر کرتا پھرے کہ یہ دانہ کس کا ہے اس پر تعزیر جاری کی جائے، آخر کیوں، اسی لئے تو کہ یہ دروغ نہیں بلکہ دروغ کا یہ ضد ہے،

پس ہمارے اندر بعض لوگ تو وہ ہیں جو پریشانی کے وقت طریق کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اپنی وضع بنانے کے لئے طریق پر غلو کے ساتھ جے رہتے ہیں لیکن مقصود کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت اس وقت معمولات کی پابندی سے امتثال امر اور طلب رضا ہوتی نہیں، بلکہ محض اپنی وضع کو قائم رکھنا ہے اور یہ طریق ایسا نہیں جو بلا قصد کے بھی موصل ہو سکے، یہاں تو ہر وقت ارادۃ امتثال امر کی ضرورت ہے جس عمل میں امتثال امر کی نیت نہ ہوگی وہ عمل موصل نہ ہوگا، پس جہاں شریعت تھوڑی دیر کے لئے ترک ہو معمولات کا امر کرتی ہو وہاں بھی معمولات پر جما رہنا یہ پابندی طریق محض صوری ہے جس میں مقصود کا پتہ بھی نہیں۔ پس میں نے جو پہلے بیان میں مصائب کی وقت پابندی اعمال کی ضرورت کو ظاہر کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شریعت ترک معمولات کا امر نہ کرے اس وقت تک تو معمولات کو ترک نہ کرے اور جس وقت جتنی دیر تک ترک معمولات کا امر کرے اس وقت اتنی دیر تک معمول کو ترک کر دے، اور اس حالت میں معمول کو ترک کر دینا بھی پابندی طریق میں داخل ہے۔ کیونکہ اس وقت اس میں امتثال امر ہے، اور پابندی طریق امتثال امر و نہی کا نام ہے۔ مثلاً سفر میں قصر کا امر کو وہاں اتمام کرنا گو ظاہر میں پابندی طریق مگر حقیقت میں پابندی نہیں کیونکہ خلاف امر ہے، خطہ حد یہ کہ پابندی طریق کی حقیقت مامور بہ کو بجالانا ہے اور یہی ماعلیہ الصبر ہے۔

باتی یہ بات کہ کہاں ترک محمول امور بہ ہے کہاں نہیں، اور جہاں ترک محمول کا امر ہے وہ کتنی دیر کے لئے ہے علم شریعت اور متقیان کی صحبت سے معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ شریعت ترک معمولات کا امر کسی ضرورت شدیدہ ہی سے کرتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ *الْعُسْرُ قُدْرَتِي* *يَتَقَدَّرُ مَعَهُ* (ضروری کام ضرورت کے وقت سے پہلے بھی کر لیا جاتا ہے) اس لئے ضرورت سے زیادہ محمول کو ترک کرنا صبر کے خلاف ہوگا اور اس وقت یہ ترک ماعلیٰ الصبر میں داخل نہ ہوگا، خوب سمجھ لو، لیکن یہاں بعض ناواقفوں کو ایک دھوکہ ہوتا ہے میں اسکو بھی رخ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ اہل علم کو معلوم ہے کہ اعمال تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو دین میں نافع ہیں ان کا ترک کرنا مامور بہ ہے خواہ وہ درجہ فرضیت و وجوب میں ہو یا درجہ سنت و استحباب میں، اور بعض وہ ہیں جو دین میں مضر ہیں ان کا ترک مامور بہ ہے خواہ درجہ حرمت میں ہو یا کراہت میں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے فعل یا ترک کا امر نہیں، وہ مباحات ہیں، پہلی دو قسموں کا ماعلیٰ الصبر میں داخل ہونا تو ظاہر ہو کر کیونکہ وہ مامور بہ ہیں، خواہ فعل یا ترک یا، لیکن مباحات کو اکثر مامور بہ سے خارج کہتے ہیں کیونکہ ظاہر میں وہ مامور بہ فعل یا ترک نہیں ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عیسوی قسم بھی پہلی ہی دو قسموں میں داخل ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے اثر کے لحاظ سے مباحات دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ دین کے لئے نافع ہیں، جیسے بغرض حفظ صحت چلنا پھرنا ورزش کرنا یا نافع نہیں۔ اگر دین میں نافع ہے تو وہ فعل مامور بہ ہے گو درجہ وجوب میں نہ ہو، مگر جب مباح نافع فی الدین کو اپنی تربیت کیا جائے تو وہ مستحب ضرور ہے یہاں بات یہی یاد رکھنے کی ہے کہ ضرورت کے وقت ہر ایک محمولہ ہر کے خلاف سفر میں جہود و اصرار کیلئے دھوکے تو ان اعمال کے وقت ذکر اللہ ہو سکتا ہے اس وقت کو اگر کسی نے خالی دھوکے سے غلامی و ذلت قرآن کریم کا ذکر ممانی جہود و اصرار کے ساتھ کرے بغرض اس وقت کو باوجود اس خالی دھوکے نہ تاکہ دل کو اس وقت میں محمول کا خیال نہ دے کہ یہی باندی کا قائم مقام ہو فقہار نے کہا کہ اگر کمال اللہ کو خائے وقت میں دستور کے صلے پر چڑھ کر کہیں بحمان اللہ والحمد للہ کی تمجیدیں پڑھ لیتا ہے تاکہ خدایا کی مادت باقی رہے۔ فقہار نے اس راہ کو سمجھا دیا، لہذا یہ غلط ہے کہ سفر یا مرض میں اوقات عبادت کو پہل کر میں بھی مشغول نہ کیا جائے حاجت

ہو جا رہا ہے اور اس میں ثواب بھی ملے ہے، یا وہ دین میں نافع نہیں تو فضول ہے اور فضولیات کا ترک کر دینا مامور بہ شرع ہے، چنانچہ حدیث میں ہے **بِمَنْ خَنَ إِسْلَامُ الْمَرْءِ كَزَوْجِهِ** **مَا لَا يَتَّقِيهِ** اسلام کی غوثی اور کمال یہ ہے کہ مالاً یعنی کو ترک کر دیا جائے، جب فضولیات کے ترک کو خسن اسلام میں داخل ہے اور خسن اسلام مامور بہ اور مطلوب ہے، تو ان فضولیات کا ترک بھی مامور بہ ہو گیا، گو ان کو حرام نہ کہا جائے مگر فضولیات میں اشتغال کراہت سے غالی نہیں، پس مباحات کا مامور بہ سے خارج ہونا اس لحاظ سے ہو کہ اس کی ذات میں حیثیت ہی ذات دین کے لئے نافع یا مضر نہیں لیکن اثر کے لحاظ سے مباح جو نافع ہے یا فضول ہے اور فضول کا حسن اسلام کے لئے مضر جو تا حدیث سے معلوم ہو چکا ہے تو یوں کہنا چاہئے کہ مباح بھی یا نافع ہے یا مضر تو آل کے اعتبار سے وہ بھی مامورہ میں داخل ہے جس کے بعض افراد قطعاً مامور بہ ہوتے ہیں، اور بعض ترکاً، لہذا یہ بھی مامورہ سے خارج نہیں تو ہم کو مصائب میں جس طرح حرام اور مکروہ سے بچنا ضروری ہے اسی طرح فضولیات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لوگوں کو فضولیات سے بچنے کا بہت ہی کم اہتمام ۱۵ ہے، اسی لئے مصائب کے وقت بیکار ہو کر روں میں دقت گزار رہتے ہیں اور اس کو صبر کے خلاف ہمیں سمجھے، حالانکہ جب صبر کی حقیقت امتثال امر ہے تو فضولیات میں مشغول ہونا خلاف صبر کیوں نہ ہو گا، جب کہ شایع علیہ السلام حرک مالائینی کا امر ترغیب کے صیغہ سے فرما رہے ہیں **اِہْلِ الْاَثَرَ** کو اس کا اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ایک فضول بات زبانی سے بچنے پر تیس برس تک روئے تھے، مگر بعض لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں کہ جب وہ فضولیات سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں تو خشک بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی انکے پاس آئے تو مزاج پُرسی کو بھی فضول سمجھتے ہیں، اور جو دوسرا ان کی مزاج پُرسی کرے تو انکے مزاج اُچھلتے ہیں، اور جب وہ کسی کامل کو ہنستے دوڑتے ہوتے دیکھتے ہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا کامل ہے جو فضول افعال میں مبتلا ہے دوڑتا بھی ہنستا بھی ہے اس غلطی کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں نے بعض مباحات کی ذات کو فضول قرار دے لیا اور ان کے نزدیک دوڑنا، ہنستا دیر تک کسی سے باہیں کرنا مطلقاً فضول ہے، حالانکہ کوئی

مباح اپنی ذات سے فضول نہیں بلکہ مباح کا مباح یا فضول ہونا اکثر کے تابع ہے جس مباح پر کوئی نفع دینی مرتب نہ ہو اور نہ اس میں نفع دینی کا قصد ہو وہ فضول ہے، اور جس پر نفع مرتب ہو یا اس میں کسی دینی نفع کا قصد ہو وہ فضول نہیں، بلکہ مباح ہے اور مباح کی فرد ہو، پس ناقص کا کامل کے دوڑنے پہنچنے اور بہت باتیں کرنے پر اعتراض کرنا اس کے نعم کا قصور ہے، کامل محض نفس کے لئے یہ کام نہیں کرتا بلکہ وہ ان افعال میں دینی نفع کا قصد کرتا ہے، اس لئے اس کے حق میں یہ افعال فضول نہیں۔ خبر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے صحابہ سے مزاج فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑ کی ہے، تو کیا تمنا ہے نزدیک محاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام فضول کئے ہیں، معلوم ہوا کہ کوئی مباح اپنی ذات سے فضول نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ جن کاموں کو تم فضول سمجھتے ہو ان میں بھی کوئی دینی حکمت ہو، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ایک حکمت مناسب نبوت تھی، وہ یہ کہ آپ کا جلال خدا وادبیت بڑھا ہوا تھا، جو صحابہ کو آپ کے سامنے دل کھول کر بات کرنے سے مانع تھا، اس لئے آپ نے اُن کو اپنے سے بے محکف کرنے کے لئے مزاج شروع فرمایا، کبیر نگہ افادہ واستفادہ کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ طرفین کے دل کھلے جو ہو ہوں کسیکو انقباض نہ ہو، انقباض مانع فیض ہوتا ہے خواہ طالب کی طرف سے ہو یا مرقی کی طرف سے ہو، اسی طرح ہر کامل کے ہنسی اور مزاج میں اس کے مناسب حال کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے جس پر ناقص کی نظر نہیں پہنچتی، اس لئے وہ اعتراض کرتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑ کی ہے اس میں یہ حکمت تھی کہ آپ نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اگر زیادہ عمر والا کم عمر کی سے شادی کرے تو اس کو یہ نہ چاہئے کہ اپنی طرح اس بچی کو بھی دام بنا کر رکھے، بلکہ اس کے جذبات کی بھی رعایت کرے، بچیوں کی طبیعت کھیل کود کو چاہا کرتی ہے تو اس کو اس کا موقع دینا چاہئے اور اگر وہ شوہر کے لحاظ وادب سے کھیل کود میں شرم کرتی ہو تو اس کو صبر و قوت اس نہیں بلکہ علا اچازت دینی چاہئے، اسی لئے آپ خود حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑ کر

کرنا مضرب اور کامل کو مسفر نہیں کمالین کی باتیں بھی ذکر ہی ہوتی ہیں، اور جس کی تسلی دلیل یہ ہے کہ ان کی باتوں سے خواہ وہ دین کے متعلق ہوں یا دنیا کے اہل مجلس پر ذکر اللہ کا اثر غالب ہوتا ہے، اور جتنی دیر تک بھی کوئی ان کے پاس بیٹھا باتیں سننا رہو حق آجائے اسی کی طرف متوجہ رہیگا، اور ناقص کی باتوں میں یہ اثر نہیں ہوتا ۳

ایک دفعہ مولانا فتح محمد صاحب کو حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں زیادہ دیر لگ گئی، اور اسٹھتے وقت بطور معذرت کے حضرت سے عرض کیا کہ آج حضرت کا بہت حرج ہوا کیونکہ یہ وقت عبادت کا تھا۔ فرمایا کہ میاں کیا تسبیح چلاتا اسی عبادت ہے، دوستوں سے باتیں کرنا بھی تو عبادت ہے (کیونکہ اس میں تطہیب قلب مسلم ہے) اور ایک بار میرا نام لے کر فرمایا کہ میاں اشرف علی جب ہم مجلس میں باتیں کرتے ہوں اس وقت بھی تم ہمارے باطن کی طرف متوجہ رہا کرو یہ مت سمجھنا کہ اس وقت تو باتوں میں مشغول ہیں اس لئے باطن سے فیض نہ ہوگا، بھائی ہمارا باطن اس وقت بھی

۱۸ ذکر ہی میں مشغول ہوتا ہے تو بات کیا ہے، اس کا راز یہی ہے کہ کامل باتیں بھی عبادت ہی کی نیت سے کرتا ہے اس کا باطن اس وقت بھی مشغول ہوتا ہے، اسی لئے اس کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اب خاموشی کا وقت ہے اور اس وقت بولنے کی ضرورت ہے، اس وقت مزاج کی ضرورت ہے تو اس کا کوئی قول و فعل عبادت و ذکر سے خالی نہیں ہوتا، اس لئے کامل کو ہنسی مزاج اور زیادہ باتوں میں مشغول دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کر کے اس پر اعتراض نہ کرنا چاہئے، جن باتوں کو تم فضول سمجھتے ہو وہ کسی حکمت یا ضرورت کی وجہ سے ان میں مشغول ہوتا ہے، صوفیہ نے اس کو خوب سمجھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلوت طویلہ سے طبیعت گھبرا جائے تو چند روز کے لئے خلوت کو چھوڑ کر لوگوں سے ملنا ملنا اور دوستوں سے باتیں کرنا اور ہنسی مزاج کرنا چاہئے، یا کچھ دنوں کے لئے سفر کر کے کسی شہر میں سیر و تفریح کے لئے چلا جانا چاہئے، بلکہ امام غزالیؒ نے تو اس حالت میں ان امور کے اختیار کرنے کو واجب لکھا ہے، جس کی وجہ سے اہل سیر کفر کا فتویٰ بھی لگایا گیا، کہ انھوں نے مباحات بلکہ ہر فضولیات کو واجب کہہ دیا

نکھرا ام کی رائے صحیح ہے، کیونکہ قاعدہ فقہیہ ہے مَقْلُ مَثَلُ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ کہ واجب کا مستند بھی واجب ہوتا ہے اور جب طبیعت اعمال طاعات سے گہرانے لگے تو اس کو طاعات کی طرف مائل کرنا واجب ہے ورنہ یہ حالت بڑھتے بڑھتے تعطل کی طرف بغضی ہو جائے گی، اور جب کثرت اعمال سے طبیعت آکٹا جائے تو اس صورت میں بالشرح و انبساط کے لئے اختلاط و سیر و تفریح و مزاج بھی مفید ہوتا ہے، اس راز کو محقق ہی سمجھ سکتا ہے، غیر محقق تو ایسے موقع میں یہ بتلائے گا کہ یا باریط کا وظیفہ بڑھو، یا فتاح کا ورد کرو، مگر محقق اس کی رائے پر ہنستا ہے اور کہتا ہے

بے خبر بودند از حالِ دروں و استعینا اللہ تعالیٰ فستردن

تین بیسوں نے علاج کیا ان کا دردنی بیماری کا پتہ نہ چلا، چناں آگیا ہوں، اطباء کے ہیں اکثر اور میری
اس جگہ مولانا نے طبیب الہی کا قول نقل فرمایا ہے کہ اس نے دوسرے اطباء کی
رائے مستنکر یہ کہا ہے

۱۹ گفت ہر دار و کدایشاں کردہ اند و آں عمارت نیست و یہاں کردہ اند
نہا۔ نے مرض پہناتا نہیں، علاج مرض کے غلات ہونے سے بیماری اور بڑھ گئی ؟

سو غیر محقق تو اس موقع پر ایک وظیفہ اور بڑھا دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وظیفوں
ہی سے تو یہ حالت پیدا ہوئی، مگر وہ آٹا اور وظیفہ ہی بڑھاتا چلا جاتا ہے تو اس سے
مرض کم ہو گا یا بڑھے گا، ظاہر ہے کہ جب سبب مرض میں اضافہ ہو گا تو مرض کی بھی
ترقی ہوگی، محقق اس وقت علاج بالفسد کرتا ہے، وظیفوں سے قبض ہوا ہو تو وہ
ترک و ظائف کی تعلیم کرتا ہے، خلوت سے انقباض ہو تو وہ ترک خلوت کا امر کرتا
ہے، اور اس سے بہت جلد حالت میں افادہ ہو جاتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے
مولوی صادق البقین صاحب مرحوم، وہ بیعت تو حضرت حاجی صاحب سے تھے،
اور اجازت یافتہ حضرت مولانا گیسو گوی کے تھے، مجھ سے بھی ان کو محبت و عقیدہ رہا
تعلق تھا، ایک دفعہ ان پر قبض شدید طاری ہوا، تو مجھے اطلاع کی، کیونکہ میں اس وقت
ان کے وطن سے قریب کانپور میں تھا، میں نے لکھا کہ آپ کچھ دنوں کو ذکر و شغل اور

خلوت بالکل ترک کر دیجئے اور لکھنؤ جا کر چمک وغیرہ میں سیر و تفریح کیجئے۔ اول تو ان کو اس جرات بڑی وحشت ہوئی، مگر انھوں نے اس پر عمل کیا۔ اس طریق میں انقیاد و ماتحتی کی بہت ضرورت ہو خود رانی اس طریق میں سزاوارہ ہے، چنانچہ انھوں نے انقیاد سے کام لے کر فوراً عمل کیا وہی تین دن میں سارا قبضہ جا کر رہا، اور شدت سے بے طاعاری ہول اب ایسا شخص اگر منسی مزاج میں مشغول ہو گا تو ظاہر ہے کہ وہ طاعاً ایسا کر رہا ہے اور ضرورت کی وجہ سے ان کو اختیار کر رہا ہے مگر ظاہر ہیں کہ کیا خبر وہ تو صرف یہ دیکھ کر کہ یہ شخص زائد و عابد ہو کر شیخ و صوفی ہو کر منسی مذاق کر رہا ہے اس کو یہ کیا معلوم ہے کہ اس وقت اس کا ہنسنا اور مزاج کرنا ہی عبادت ہے کیونکہ مقدمہ واجب ہے، غرض جن امور مباحہ کو فضول کہا جاتا ہے وہ اسی وقت تک فضول ہیں جب تک دین میں کوئی نفع نہ ہو، اور اگر کوئی مباح دین میں نافع ہو تو وہ فضول نہیں، اس لئے بے ضرورت مباحات میں مشغول ہونا بھی بے اور ضرورت کے وقت مشغول نہ ہونا بھی بڑا ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ مباحات بھی اپنے اثر کے اعتبار سے مامور میں داخل ہیں بحمد اللہ اس تعویذ سے مَا عَلَيْنَا الصُّلُوبُ کی تعین بخوبی ہو گئی، اور صبر کی حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو گئی، شبہات کا ازالہ بھی ہو گیا،

خلاصہ یہ ہے کہ ناگوار واقعات کے وقت دو چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں ایک یہ کہ جو طریق حق تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لئے اختیار کیا گیا ہے اس میں تو خصل نہیں آیا، خواہ وہ واجبات ہوں یا مستحبات، کیونکہ مستحبات کی پابندی بھی خواص کے لئے ایک درجہ میں ضروری ہے۔ حدیث میں ہے أَحَبُّ الْأَعْمَالِ لِي اللَّهُ أَذْنُ مَعَاذِ کہ حق تعالیٰ کی طرف سب اعمال میں زیادہ محبوب وہ ہیں جن پر دوام کامل ہو، اس میں لفظ أَحَبُّ عاشق کی نظر میں دوام کی ضرورت کو بتلا رہا ہے، کیونکہ جب ایک چیز حق تعالیٰ کو محبوب ہے تو عاشق کو ان کے سامنے محبوب ہی چیزیں پیش کرنا چاہئے۔ لفظ أَحَبُّ سے دوام کی عدم ضرورت پوری استدلال کرے گا، جس میں محبت و عشق نہ ہو درد عاشق تو یہ سن کر کہ محبوب نفلان چیز سے خوش ہوتا ہے اس پر جاں نثار کر دے گا،

بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ اس طریق کا مدار اسی پر ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اسی نے حق تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ میرا عمر بھوکا رزق ایک دم سے دیدیا جائے، ارشاد ہوا کیا ہمارے اوپر اعتماد نہیں، عرض کیا اعتماد تو ہے مگر شیطان روز آکر مجھے پریشان کرے کہ کل کو کہاں سے کھا دے گا، میں جواب دیتا ہوں کہ اللہ دے گا وہ کتاب ہے کہ اللہ تو دے گا مگر یہ تو وعدہ نہیں کہ کب دے گا، ممکن ہے کہ تین چار روز بھوکا رکھ کر دیں، پس یہاں آکر میں خاموش ہو جاتا ہوں، مگر آپ مجھے عمر بھوکا رزق ایک دم سے دیدیں تو میں اس کو اپنے گھر میں بھر کر قفل لگا دوں، اور جب شیطان کہے گا کہ کل کو کہاں سے کھا دے گا تو میں کہ دوں گا کہ دیکھ اس کو ٹھہری میں سے کھاؤں گا، ان بزرگ نے جمع و طبع کے ذریعہ سے (محرطع من اللہ) جمعیت قلب کو حاصل کرنا چاہا، اور بعضے قناعت و توکل کے ذریعہ سے اس کو طلب کرتے ہیں، بہر حال کامل کا مطلوب رضا و جمعیت قلب مع اللہ ہے خواہ طبع سے حاصل ہو یا توکل سے، جس میں خدا تعالیٰ نے طبع ہی کا مادہ رکھا ہے وہ توکل اور قناعت کو کیونکر اختیار کرے، وہ تو طبع ہی ظاہر کر کے جمعیت کا طالب ہو گا، اسی کو فرماتے ہیں ۲۲

چوں طبع خواہد ز من سلطان دین ۱۰ خاک بر فرق قناعت بعد ازین

جب دین کا بادشاہ مجھے طبع کا اہل کرے، تو پھر ایسی قناعت پر خاک پڑے ۱۰

لیکن وہ مخلوق سے طبع ظاہر نہ کرے گا بلکہ محبوب سے ظاہر کرے گا، اسی طرح جس کو خدا تعالیٰ نے راحت کا عادی بنایا ہے وہ راحت ہی کے ذریعہ سے جمعیت طلب کرے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، اچھا کھانا کھائے گا، اور جب تک حق تعالیٰ ہی مشقت نہ بھیجیں اس وقت تک وہ اپنے اختیار سے طریق مشقت کو کبھی اختیار نہ کرے گا، اور جب حق تعالیٰ ہی اس کو مشقت میں ڈالتے ہیں تو اس میں وہ سرور سے زیادہ رضا و تحمل ظاہر ہوتا ہے اور یہی کتاب ہے ۱۱

ناخوش تو خوش بود بر حسابان من ۱۲ دل فدائے یار دل رخصان ممکن

نیز رنجیدہ کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے، دل منطوق ہے یار پر جو میرے دل کو رنجیدہ

کرنے والا ہے ۱۲

۱۱

اور پول بکاتا ہے۔

نشوونصیب دشمن کہ شود و جاک نیست / بہر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی
 دشمن کا دوسرا نصیب نہ ہو کہ کبھی تیغ کا کشتہ نہ ہے، دوستوں کا سر ہی سلامت ہے کہ اس پر آپ کا
 خنجر پڑے۔

اس کا مذاق تغویض کلی ہو تا ہے، حق تعالیٰ جس حال میں رکھتے ہیں اسی میں خوش
 رہتا ہے۔ بعض لوگ یہاں گئے اور کہنے لگے کہ یہاں تو فقیری معلوم نہیں ہوتی، اچھے
 کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، میں نے کہا جاؤ کسی لنگوٹ بند کے یہاں، بلکہ
 کسی تنگ دھڑنگ کے یہاں جس نے لنگوٹ بھی اتار پھینکا ہو، آجکل بہت لوگ اسی
 مذاق کے ہیں کہ تنگ دھڑنگ آدمی کے جلدی معتقد ہو جاتے ہیں، اور وہ انھیں
 حمایاں بھی دے تو راضی رہتے ہیں، بلکہ اگر کفریات بھی بگے جب بھی معتقد ہوتے ہیں،
 حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ کہیں پلے جاتے تھے، راستہ میں
 ایک مجمع دیکھا، معلوم ہوا کہ بیچ میں ایک تنگ دھڑنگ آدمی بیٹھا ہوا کینت کفریات
 کہہ رہا ہے، لائق اپنے عضو کو ہلا کر کہتا ہے کہ تو بہ تو بہ یہ تو اللہ کا الف ہے۔

۲۳ (نقل کفر کفر نباشد) اور بہت لوگ اس کے معتقد ہو رہے ہیں، شاہ صاحب نے
 اپنے ایک بھائی شاگرد سے فرمایا کہ اس شخص کی کمر میں ایک لات مارو اور یہ کہو کہ
 نامعقول ہے پورا معلوم ہوتا ہے بھلا کہیں الف کے نیچے دو نکلے بھی ہوتے ہیں، شاہ صاحب
 جامع فتون تھے، انہوں کا جواب انہی کے مذاق میں دیا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور سارے
 معتقدین فہیم ہو گئے، اس طرح فتنہ فرو ہوا، اور یہ مذاق کچھ آج سے نہیں
 پرانا مذاق ہے، لوگ ہمیشہ سے ایسے شخص کے کم معتقد ہوتے ہیں جو آدمیوں کی شکل
 میں ہو، عقل و ہندسہ سے آراستہ ہو۔ چنانچہ کفار کو انبیا پر یہی اعتراض تھا کہ
 یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کئی آدمی نہ ہونا چاہئے یہی مذاق
 آجکل ہے کہ آدمیت کو کمال کے متافی سمجھتے ہیں، چنانچہ جتنا کوئی آدمیت سے گزرا ہوا ہو
 اس کے جلدی معتقد ہو جاتے ہیں۔

غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصیبت کے وقت معمولت میں کمی نہ کرو، اور طریق وصول کی طرف متوجہ رہو، ورنہ یاد رکھو اگر تم طلب میں کمی کر دو گے تو اُدھر سے بھی عطاء میں کمی ہو جائے گی، حق تعالیٰ اس وقت تک اپنا برتاؤ بندہ کے ساتھ نہیں بدلتے، جب تک وہ خود اپنے برتاؤ کو نہ بدلے، اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ جب اُدھر سے برتاؤ بدلتا ہے تو اُدھر سے بھی معاملہ بدل جاتا ہے، صوفیہ کا ارشاد ہے مَن لَّا دَمْرَدَ لَهٗ لَا دَیْمَہٗ لَهٗ جس کا کچھ درد نہ ہو اس پر وار بھی نہیں ہوتا، اور اس طریق میں وارد بڑی نعمت ہے، جس جزئیات میں ہر دم الہام ہوتا رہے کہ اب یہ کرنا چاہئے اس وقت بلونا چاہئے، اس وقت خاموش رہنا چاہئے۔ اس طریق کے علوم کتابی نہیں ہیں، جو کتاب سے جزئیات کے احکام معلوم ہوتے رہیں یہاں تو ہر جزئی کے لئے الہام کی ضرورت ہے، چنانچہ کامل کو ہر وقت الہام پر الہام ہوتا رہتا ہے، اور یہ حالت درد کی یا ہندی ہی سے حاصل ہوتی ہے، بدون درد کے وار نہیں ہو سکتا، دوسرے یہ تو نادانی کی بھی بات ہے کہ ایک نقصان تو غیر اختیاری ہوا تھا، یعنی مصیبت تکوینیہ دوسرا ضرر اپنے اختیار سے مول لیا جائے یعنی ترک معمولات، دنیا دار بھی ایسا نہیں کرتے، ان کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ ایک میں نقصان ہوتا ہے تو وہ دوسری مد میں ترقی کی فکر کرتے ہیں۔

حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ جاہلیت کے ایک عظیم کی حکایت بیان فرمائی تھی کہ اس کے پیچھے نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، لوگ قاتل کو پکڑ کر اس کے پاس لے گئے تو غایتِ جلم یہ تھا کہ اس نے اپنی نشست بھی نہیں بدل جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا رہا، اور یہ کہا اِذَا نَفْسٌ تَلَعَتْ اِلٰی اَخْرَجَتْ مِیْرَے ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، اب یہ طاقت ہے کہ میں دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں، ثُمَّ قَالَ وَ لَکُنْ اَذُوْلَیْ اَنْزَلْنِیْ فِیْہِۃً اِیْنِیْمَیْنِ اِبْلِیْ فَاَنْهَیْہَا لَا تَرْضٰی بِذُنُوبِہَا۔ پھر کہا لیکن میری بیوی کو میرے اوتوں میں سے اس کے بیٹے کی دیت دیدے، کیونکہ وہ بدون دیت کے راضی نہ ہوگی؟

دیکھئے یہ ایک کافر تھا جس نے ایک غیر اختیاری ضرورت سے پریشان ہو کر اختیار کی ضرورت کو لاد کر کیا تو کیا ہم کو مسلمان ہو کر ایسا نہ ہونا چاہئے! پس یہ بڑی حماقت ہے کہ ہم صاحب غیر اختیار یہ کی وجہ سے اپنے معمولات کو تباہ کر کے اختیاری ضرورتیں مبتلا ہوں اس وقت اعمال پر چارہ سنا یہی صبر ہے۔ ایک بات تو یہ قابل لحاظ ہے، دوسری بات قابل لحاظ یہ ہے کہ پابندی طریق میں رضائے حق کا قصد کر دھنن عادت کے طور پر پابندی نہ کرو۔ پس اگر کہیں ضرورت شدید سے ترک معمول میں رضائے حق معلوم ہو تو وہاں ضرورت کے وقت تک معمول کو ترک کر دو (لیکن ذکر خدا سے اس وقت کو بھی خالی نہ جانے دو، چاہے چلتے پھرتے ہی ہو) آہستہ آہستہ ہی ہو (۱۲ حاجت) اور اس ضرورت کے ختم پر پھر پابندی شروع کر دو (ترک معمول سے جب بے برکتی ہوتی ہے وہ جب ہی ہے جب کہ ترک میں رضائے حق نہ ہو ورنہ رضائے حق کے ساتھ ہر حالت میں برکت ہی برکت ہے) جب رضائے حق کا اہتمام ہوگا تو ہر حال میں یہی کام ہوگا جو امر کے موافق ہے، کسی حال میں مامور بہ ترک نہ ہوگا، اس سے قلب میں ایک صلاحیت پیدا ہوگی، اور زبان و دل و گوش سب پابند ہو جائیں گے۔ جمیعت دسگون حاصل رہیگا، پریشانی کا نام بھی نہ رہے گا، اور جب امتثال امر میں خلل ہوتا ہے یا بلا وجہ معمولات ناخذ ہوتے ہیں تو خیالات میں تفرق ہو جاتا ہے اور خیالات کے تفرق سے رُوح بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں سہ

جاں نحمدہ دم زیں لکھ کو پخیال و می شود مجروح دستہ پائمال
آسمان کا دل خیالات کی کشمکش سے ہر وقت زخمی اور بے حال رہتا اور ہا کہتا ہے و
نے صفائی ماندش نے لطف و فر و لے ہوتے آسمان را و سحر
نہ اس میں صفائی باقی رہتی ہے اور زندگی کا لطف باقی رہتا ہے، نہ اس سے خجالت حاصل
کرنے کا کئی درجہ باقی رہتا ہے و

صاحبِ حق تعالیٰ نے ہر شخص کو آسمان کی طرف سفر کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، مگر تشبہ اعمال سے ہم اس قوت کو خود ہی کم زور کر رہے ہیں، ذکر و طاعات ر

امتنان امر کی پابندی اور التزام کر کے دیکھو انشاء اللہ خدا کے ساتھ دل لگا رہے گا اور چاروں طرف سے اطمینان نصیب ہوگا، اَلَّذِیْنَ کَثُرَ اللّٰهُ لَکُمُ الْفَلَاحُ ۝۱۰۱ انقلب ثوب رجب بعد لکھنؤ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، عارف کو مصائب میں بھی یہ اطمینان نصیب ہو سکتا ہے اور اس کا قلب چاروں طرف سے مطمئن ہو سکتا ہے، یہ تو دنیوی پریشانی کا حال تھا کہ اس کی وجہ سے اعمال و معمولات پر امتیاز امر میں لوگ خلل ڈالتے ہیں۔ اب میں ایک باطنی پریشانی کا حال بتلانا چاہتا ہوں، جو بعض دفعہ پابندی اعمال کے ساتھ پیش آتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ اعمال و معمولات پر پابندی کرنا چاہتے ہیں مگر جب کام کرنے بیٹھتے ہیں فوراً شیطان و سادس اور نفسانی خطرات آکر گھیر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے واہیات کفریہ و سوئے آتے ہیں جن سے سالک پریشان ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں طریق سے ہٹ گیا، اور خدا تعالیٰ کے یہاں سے مرود ہو گیا ہوں، اس حالت میں بہت لوگ کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرے کام ہی کے وقت آتے ہیں، مگر یہ بڑی غلطی ہے، اس طرح تو تمہارے شیطان کی مراد پوری کر دی، وہ یہی تو چاہتا تھا، چنانچہ ایک صاحب نے اس حالت کی وجہ سے تلاوت قرآن بالکل چھوڑ دی تھی، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھتے ساتھ ہی ساتھ دل میں خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و کبریا کے خطرات آتے تھے، ایک تفسیر توحید بالین کی تھی ایک تفسیر بالین کی خود بخود ان کے ذہن میں آتی تھی، آخر وہ گھبرا گئے، اور تلاوت چھوڑ دینے و مجھ سے یہ حال بیان کیا، میں نے کہا اس کا یہ علاج نہیں، اس کا یہ علاج ہے کہ خوب تلاوت کرو اور گالیاں ذہن میں آویں تو آئے دو یہ تو ویسا حال ہو گیا ہے

بحر تلخ و بحر شیریں، معنیٰ ۱/ در میانِ شانِ بر رخِ لایہ بنیاں
نوح تلخ اور بحر شیریں دونوں برابر بہاؤ جاری ہیں گر ان کے درمیان ایسا پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔

کام کے ساتھ ان وساوس و خطرات سے کچھ بھی سنسزل یا بعد نہیں ہوتا، ہاں جب کام

چھوڑ دے تو بعد کا اندیشہ ہو گو دس دس بھی نہ ہوں، اس لئے سالک کو طریق پر قائم ہو کر بے فکر رہنا چاہئے، عارف فرماتے ہیں سہ

در طریقت ہرچ بیش سالک آید خیرامت ۴ برصراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

یعنی جب تک صراط مستقیم پر جا رہے، یعنی اعمالِ اختیاریہ میں غلطی نہ والے تو ہینکر رہے، اب اس کے بعد چاہے بلا اختیار کچھ ہی جو تار ہے کفر کے دوسرے آدمی، یا معصیت کے، سب بے ضرر ہیں، بلکہ بخدا صراطِ مستقیم پر رہ کر تمام ظلماتیں انوار میں چلے نور عین کہ وہ منہج انوار ہیں مگر خرد سیاہ ہے، اور صفیہ نے فرمایا ہے کہ لطیفۂ اخفی کا نور بھی سیاہ ہے، اور غفلتِ ذاتی اصطلاحی سیاہ رنگ میں بھی ظاہر ہوتی ہے پس اگر اعمالِ اختیاریہ میں غفلت نہیں تو قلب میں کیسی ہی ظلمات ہوں وہ سب خیر و نور ہی ہیں چاہے دس دس کفر یہ ہی کیوں نہ ہوں، لہذا اُن سے گھبرا کر کام میں ہرگز غفلت نہ ڈالنا چاہئے، اس طرح تو یہ قیامت تک بھی پہچان چھوڑیں گے، اس کا

۲۷ علاج یہی ہے کہ کام میں لگا رہے اور اُن پر انتہات بھی نہ کرے۔ جب شیطان دیکھے گا کہ یہ تو خطرات سے گھبرانا ہی نہیں نہ کام میں لگی کرتا ہے تو وہ ہنسا کر خود ہی پہچا چھوڑ دے گا ایک دفعہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کے بعد مشہد ہو گیا کہ شاید خفین پر مسح ہمیں کیا، حضرت نے دوبارہ مسح کر لیا۔ بس دوبارہ مسح کرنا غضب ہو گیا، فرماتے تھے کہ پھر نوبہ حالت ہوتی کہ ہر دفعہ وضو کر کے جب نماز شروع کر دوں یہی دوسرے آدمی کہ مسح نہیں کیا، جہنم بھر تک پریشان رہا، ایک جہنم کے بعد جو مولانا مصلیٰ پر نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے پھر وہی دوسرے آیا، مولانا نے دوبارہ اعادۂ مسح نہیں کیا، اور نماز کی نیت باندھ لی، شیطان نے کہا کہ بے وضو نماز ہوگی، مولانا نے فرمایا کہ ہونے دے، تیری بلا سے، اس نے کہا بے وضو نماز پڑھ کر کافر ہو جاؤ گے، کیوں کہ تم عداوت کر رہے ہو، مولانا نے فرمایا کہ تیری بلا سے تو بڑا آدمیوں کو کافر ہونے سے بچانے والا نکلا ہے، اتنی دنیا کو تو کافر بنا رکھا ہے تجھے ان کی مسکرت ہوئی، سب زیادہ میرے ہی کفر کی فکر ہوئی، جا، جا بے نماز ہو

یاد ہو، دھوسے ہو یا بے وضو ہو میں تو اب مسح کرتا نہیں، فرماتے تھے کہ میں اس دن کے بعد شیطان نے پھر یہ دوسرے نہیں ڈالا، یہ بڑا ہوشیار ہے۔ بعض دفعہ خبیث خواہجہ کو دھوکہ دیتا ہے، چنانچہ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کی نماز کے لئے شیطان نے جگایا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں ابلیس، فرمایا کیوں جگایا؟ کہا تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھ لیجئے، فرمایا کہ تجھے اس سے کیا مطلب تو ایسا خیر خواہ کب سے بن گیا؟ کہا آخر کہیں تو میں بھی کام کرنے والا تھا ہی، وہ جوش آگیا، تو منسوب کیا کہنت اس وقت تیرے اس جھگلے میں بھی کوئی راز ہے، جب تک تو راز نہ بتلاؤں گا اس وقت تک محض تیرے کہنے سے بچھاؤں پھوڑوں گا، کہا صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کل آپ کا تہجد ناغہ کر دیا تھا اور میں خوش ہوا تھا کہ آج ان کا نقصان کر دیا، مگر تم نے جو صبح اٹھ کر تہجد کے فوت ہونے پر بچ و غم اور آہ و انسو س کیا اس سے تمہارے درجے اتنے بلند ہو گئے کہ تہجد سے بھی نہ ہونے تو میں نے کہا اس سے تو ان کا تہجد پڑھنا ہی اچھا ہے، یہ تو ناغہ کر کے آرام سے نیند بھی لیتے ہیں اور درجہ بھی لیتے ہیں، تہجد میں کم از کم نیند تو خراب ہوگی، گو آخرت کا نقصان نہ ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ راز سن کر اٹھ بیٹھے اور تہجد کی نماز پڑھ لی، اس وقت اگر کوئی غالی صوفی ہوتا تو شاید تہجد پڑھتا ہی نہ، اور یہ کہتا کہ اس وقت تہجد پڑھنے میں شیطان کی اطاعت ہے، حالانکہ اس کی تو مخالفت کرنا چاہئے، مگر اس کو بھی محقق ہی سمجھتا ہے کہ شیطان کی مخالفت کہاں کرنا چاہئے، اگر ہر بات میں مخالفت کی جائے اور شیطان دیکھ لے کہ اس کو میری مخالفت میں غلو ہے تو پھر وہ ہمیشہ ٹیک کا مول ہی کا امر کرے گا، تاکہ یہ شخص مخالفت کر کے طامعات سے محروم رہے۔ اس لئے محقق مخالفت میں بھی غلو نہیں کیا کرتا، اگر اس وقت حضرت معاویہؓ تہجد نہ پڑھتے تو ظاہر ہے کہ یہ عہد ناغہ ہوتا اور اس پر وہ بچ و غم و انسو س بھی نہ ہوتا، جو غلبہ نیند پر ناغہ ہونے پر ہوا کرتا ہے تو بچ و غم سے جو ترقی ہوتی وہ اب نہ ہوتی اور تہجد کا وقت پا کر اُسے بھی فوت کر دیتے تو نقصان ہی نقصان تھا، نفع کچھ نہ ہوتا، اس لئے انھوں نے تہجد پڑھ لیا یہی تو باقی

میں جن کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے تَحْنِیۃٌ وَاجِلٌ اَشَدُّ عَلٰی الْکَیۡفِیَّانِ مِنْ اَلۡفِیۡنِ عَلَیۡہِ
 ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے ؟ مراد فقیہ النفس ہے جو کجا
 کے ساتھ نفس و شیطان کے مکانات سے بھی مارت ہو، اور سلف کی اصطلاح میں فقہ
 ضمن علم ظاہر کے ساتھ مختص نہ تھا، بلکہ علم باطن بھی اس میں داخل تھا۔ چنانچہ
 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی تعریف تَحْنِیۃٌ الْکَیۡفِیۃِ مَا اَلۡہَا وَ مَا عَلَیۡہَا مَاقِل
 ہے جس میں علم اخلاق و سلوک بھی داخل ہے کیونکہ معرفۃ النفس الہا و ما علیہا
 اس کو بھی مشاغل ہو، پس حدیث میں فقہ کے وہی معنی ہیں جو سلف میں متعارف تھے
 نہ وہ معنی جو متاخرین کی اصطلاح ہے۔ فقیہ ظاہر تو ہجوم و سادس سے ذکر اور تلاوت
 قرآن کو چھوڑ بیٹھتا ہے جس سے شیطان اپنے مقصود میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر فقیہ
 باطن کہتا ہے کہ اس حالت میں کام کو ہرگز نہ چھوڑے بلکہ کام میں لگا رہے چاہے کتنے
 ہی دوسرے آئیں، کچھ پروا نہ کرے، اور و سادس سے ہرگز پریشان نہ ہو، نہ اُن کے دفع
 کی کوشش کرے، اور نہ ان خود اُدھر متوجہ ہو بلکہ اپنی توجہ کو ہمت کے ساتھ ذکر و غور
 میں مشغول کرے اور و سادس سے بے توجہی اور بے التفاتی ہر تے، انشاء اللہ چند
 روز میں خودی سب دھو جاتے رہیں گے، اور شیطان اپنی مراد میں ناکام ہو کر خود ہی
 بیچھا چھوڑ دے گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی وقت غیب سے بھی کوئی خطاب
 پریشانی کا قلب پر وارد ہو اس سے بھی پریشان ہو کر کام کو نہ چھوڑے، کیوں کہ
 کہیں غیب سے بطور امتحان کے کوئی بات کہی جاتی ہے، کہ دیکھیں یہ شخص درجہ
 کے لئے عمل کر رہا ہے یا محض ہماری محبت میں کام کر رہا ہے، اس وقت کامیابی
 کا طریقہ یہی ہے کہ عمل کو ہاتھ سے نہ دے، اور بدستور اپنے کام میں لگا رہے چنانچہ
 ایک بزرگ کو ذکر کے وقت غیب سے یہ آواز آئی تھی کہ تو کافر ہو کر مرے گا چاہے
 کچھ ہی کرادہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، چونکہ یہ عارف تھے اس لئے
 یہ بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ آواز شیطان کی نہیں ہے بلکہ غیب ہی کی آواز ہے، پس
 بے پریشانی زیادہ محض، قسمت سے اُن کے شیخ اس وقت زندہ تھے گھبراتے ہوئے شیخ

کے پاس گئے، واقعی شیخ بھی بڑی نعمت ہو سا لگ چاہے کتنا ہی کامل ہو جائے، مگر شیخ کی مستیاج فی الجملہ باقی رہتی ہے، کامل کو بھی بعض دفعہ ایسی حالت پیش آتی ہو جس کو وہ خود حل نہیں کر سکتا، اس وقت شیخ ہی امداد کرتا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے شیخ سے اس حالت کو بیان فرمایا، فرمایا کلام میں گئے رہو اور اس آواز سے پریشان نہ ہو، یہ دشنام محبت ہو، معشوقوں کا قاعدہ ہے کہ عاشقوں کو بعض دفعہ ناز و انداز سے یوں ہی پریشان اور تنگ کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ واقعی شیخ محقق تھا، کیا قیمتی بات کہی کہ یہ دشنام محبت ہے، غور کیجئے کہ طالب کی اس جواب کو سنکر کیا حالت ہوتی ہوگی، بس اب تو وہ محبوب حقیقی سے یوں کہتا ہو گا کہ

ہم گفتی و خرمندم عفاک اللہ بخونفتی ۛ جواب تلخ می زید لب لبلی شکر خارا
قونے میرا کہا ہمیں خوش ہوں، تیرے لب کے لئے جواب تلخ ہی بہتر ہے
اور شیخ کو اس طرح دلائیں دیتا ہو گا کہ

جسراک اللہ کہ چشم باز کردی ۛ مرا با جان حباں ہمساز کردی
اللہ تعالیٰ تجھے جسراے خیر دے کہ قونے میری آنکھیں کھول دیں اور میرا محبوب حقیقی سے

تعلق پیدا کر دے

اور شیخ کے پاس سے یہ کہتا ہوا لوٹا ہو گا کہ

از درد دست چہ گویم بچہ عزناں رفتم ۛ ہم غم آمد و دوم ہمہ مشاواں رفتم
قدست کے دردانہ پر ہم کون تالی میں گئے تھے سب غمیں گئے تھے سب خوش و غم واپس لوٹے

اور یوں کہتا ہو گا کہ

دوش وقت بحر از غصہ شب قم داوند ۛ داوندان ظلمت شب کپ حیا قم داوند دجانت
سختی رات صبح کے وقت غم و غصہ سے لہجہ کجانات دی و رات کی اندھیری میں لہجہ حیات و بخشش

باقی یہ کہ دشنام محبت کذب تو نہ ہو اور خوش خانم کو بد خانم کہنا تو کذب
جواب یہ ہے کہ قرآن میں مومن کو کافرا لٹا غوث کہا گیا ہے، ممکن ہے کہ معنی
اس وار د کے یہ ہوں گے کہ تو مومن ہو کر مرے گا خواہ تجھ سے کوئی معصیت صادر

ہو جائے جیسے حدیث میں ہے **اِعْتَلُوا اَمَّا وَاَنْتُمْ فَتَنْتَ لِكُلِّ رَجُلٍ چاہو کرو**،
میں نے تمہیں بخش دیا، تو دیکھئے غیر محقق تو شیطان کی خطرات سے بھی پریشان ہو جاوے اور محقق
عالم بالا کے دلکش خطابات سے بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ ان کو بھی دشنامِ محبت
سمجھ کر اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ دشنامِ محبت بھی نہ ہو بلکہ ظاہر کا
پر معمول ہو تب بھی عمل کو ترک نہ کرنا چاہئے، کیونکہ اگر یہ عمل کی حالت میں کافر ہوگا تو بدین
عمل کے تو کافر ہوگا، پھر ترکِ عمل سے فائدہ کیا، صاحبِ اگر وحیِ قلوس سے بھی کفر پر غارتہ
ہونے کا علم ہو جائے جب بھی عینِ کام مقصد یہ ہے کہ محبوب کے تعلقِ محبت کو ترک نہ کرے
بلکہ محبت میں ثابت قدم رہے۔

ورنہ شاید بد دوست وہ بردن ۶ شرطِ عشق است در طلبِ مُردن
عاشقانِ مجازی میں بھی جو کچھ عاشق ہیں انہوں نے ایسا کر کے دکھلادیا ہے، جنوں کو
یہیل سے محبت تھی مگر یہیل کے باپ نے اس کی شادی دوسرے شخص سے کر دی
جب جنوں کو یہ خبر پہونچی تو کہنے لگا۔

وما اكلوا الا حباران قد تزوجت و فعل يا تبتقي بالطلاق بشير
اور مرتے دم تک باوجود وصال سے ناامیدی کے محبت و عشق پر ثابت قدم رہا، ۱۱ حاج،
بوستان میں ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ ایک رات وہ تہجد کے لئے اٹھے،
تو غیب سے آواز آئی کہ یہاں کچھ قبول نہیں چاہے کتنا ہی کر، اور یہ آواز اتنے زور سے آئی
کہ ایک مُری نے بھی سن لی، مگر وہ بزرگ اللہ کے بندے و ضو کر کے تہجد میں مشغول
ہو گئے، اگلے دن ہوا تو پھر حسبِ معمول تہجد کو اٹھے، مری نے کہا حضرت ایسی بھی کیا

بے غیرتی ہے کہ وہ تو دیکھتے دیں اور آپ پھر بھی لپٹتے ہیں، جب وہاں کچھ قبول ہے،
نہیں تو آپ خواہ مخواہ اپنی راحت میں کیوں خلل ڈالتے ہیں؟ یہ سنکر بزرگ نے
لگے اور سر لایا بیٹا یہ تو بتلاؤ کہ اس دردناک کو چھوڑ کر میں جاؤں کہاں سے کہہ سکتے
ہیں تو نہیں جہاں ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں، بس میرا تو یہی ایک درپے آواز ہے، اہں
دیدوں گا چاہے وہ قبول کریں یا نہ کریں انہیں اختیار ہے سب سے ہوتے شیخ

تو انی ازاں دل بہرہ و احسن تو کہ دانی کہ بے ادواں ساختن
 اس شخص دل کیسے عالی کر سکتے ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ بغیر اس کے گنہ کر سکتے ہو ۔
 پس اس پر دریا سے رحمت کو جوش آگیا ، اور پھر آواز آئی سے
 تسبیح ست گرچہ ہنر نیست و کہ جز ماہتابے و گر نیست
 قبول ہے اگرچہ کمال کی کرنی بات اس میں نہیں سوائے اس بات کے کہ قبول ہے یکبارہ کہ جائے سواہا ،
 کی کرنی دوسری جگہ نہیں ۔

کہ باوجود قبول کر لیا مگر اس کے ساتھ ایک چہ کہ بھی لگا دیا کہ گو ہنر تو کچھ نہیں مگر ہم کو رحم آگیا
 ہو اس لئے قبول کر لیا کیونکہ تیرا ہمارے سوا کوئی ٹھکانا نہیں ،
 تو صاحبو! اہل اللہ تو اس حالت میں بھی کہ صاف صاف غریبے مردود کر دیا جائے
 عمل کو نہیں چھوڑتے پھر حیرت ہو کہ ہم ذرا ذرا سی معیبت یا جہوم و سادس سے عمل کو ترک
 کر دیں ، پس اب میں ختم کرتا ہوں ، خلاصہ سارے بیان کا یہ ہوا کہ ناگوار واقعات میں جس
 صبر کی ہم کو تعلیم کی گئی ہے اس کی حقیقت امثال امر ہے اور ماوردیہ ماطیہ الصبر ہے ،
 پس اسی حالت میں ہم کو احکام پر مستقیم رہنا چاہئے اور عمل میں خلل نہ ڈالنا چاہئے اور عمل
 میں مقصود پر نظر رکھنی چاہئے جو کہ رضا حق ہے ، اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہمارے مدد
 فرمائیں کیونکہ بد دن ان کی امداد کے نئے علوم و معجزات سے کچھ نہیں ہو سکتا ، جو کچھ ہوتا
 ہے ان کی عنایت ہی سے ہوتا ہے ۔ ایں ہمہ تقسیم دیکھ لیں لیچ ذیلے عنایات خدا کی ہمہ وسیع
 (وہ سب کچھ ہم نے کہا بغیر کلمہ خداوندی ہم پہنچیں ایں کچھ نہیں کہہ سکتے)

بے عنایات حق و خاصان حق و گر ملک باشد سیہ ہستش ورق

تو یہ کلمہ خداوندی اور خاصان خدا کی عنایت کے اگر فرشتہ ہیں ہر تو اس کا ورق ہیں سبہا ہے ۔

حق تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائیں ، اور عمل کی ہر حال میں توفیق دیں ، آمین ،
 وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَلِیْلِہٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ
 وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ؕ قَدْ مَسَّ

(نوٹ) اس رسالہ پر سال ختم ہو گیا ہر ایک سال کے لئے ایک پچیس روپے کی ہی بیحدیں اور خیرات کا
 غم نہ کریں ۔ مئی گزشتہ سبھیے کا پتہ : عظیمہ ستانوی ، دفتر : الاہواء ، متصل مسافر خانہ ہند روڈ ، کراچی